

श्री वीतगगायनमः

मूर्तिमंडन

कर्त्ता

श्री १००८ श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरजी के

पट्टधर

श्री १००८ श्रीमद्विजयकमल सूरीजी के

शिष्य

श्रीयुत मुनि लब्धिविजयजी महाराज

प्रसिद्धकर्त्ता

और

मिलने का पता—

जनरल बुकडिपो, सैद मिट्टा बाज़ार, लाहौर ।

वाम्पे मशीन प्रैस, लाहौर ।

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य चार आने

२३५ - श्री जैनधर्मोपदेशक

श्रीयुतसुनि लब्धि विजयजी महाराज

जन्म १-६४०

द्विजा १-६४६.

प्रस्तावना

श्रीमद्विजयानन्दसूरिभ्योनमः

हंहो विचक्षणशेमुषीधरा नराः पुरा किलात्र भारतक्षेत्रेऽस्मज्जैन-
मण्डले निजबुद्धिबलाधस्कृतबृहस्पतयो जैनशास्त्रादिसकलसंस्कृत-
विद्यापारावारपारीणाः पराजिताखिलवादिनिबहा बहवो मुनिपतयो
बभूवुः । ते च सर्वे प्रायशो गृहस्थद्रव्यव्ययानपेक्षाः स्वयं जैनशा-
स्त्राभ्यासोपलब्धविनयादिगुणोपेतान् नानाशास्त्रार्थग्रहणधारण-
पटनस्वशिष्यवटन सम्यग्ध्याप्य दीपाः प्रतिदीपानिव स्वसमानां-
स्ताभिर्वर्तयानां चक्रिरे । अथ चैवं शिष्यप्रशिष्यपठनपाठनप्रणा-
लिका कियत्कालं यावच्चलिता परन्त्वधुना कालदोषादापतितेन
गरीयसा प्रमाददोषेण पानीयसिञ्चनादिसाधनविरहेणोद्यानभूरिव
जीर्णतामावहति । तद्गदाचरणेऽपि तत्कालापेक्षया महान् भेदो
जातः ॥ अतोऽस्यातिपवित्रस्यापि जिनोक्तधर्मस्य हासो दरी-
दृश्यते । ततोऽधुनापि विनिद्रीभूय हस्ताभ्यां नेत्रे उन्मील्य साव-
धानीभूय प्रतिबन्धकान्ययनीय कुर्वन्त्वस्य जिनेश्वरोक्तधर्मस्य
परां वृद्धिं प्रतिबोधयन्तु नानानिवन्धैरनेकौल्लोकानिति स्व-
प्रान्तरोत्थितविचारविवशेनाल्पमेधसाऽपि मया प्रतिबोधप्रत्ययोऽयं
निबन्धो निरमायि । कोऽत्रविषय इति चेन्निश्चयताम, जैनानां तिस्रः
शाखाः सन्ति तास्वातिप्राचीनाः श्वेताम्बरा अर्वाचीनदिगम्बराश्च
मन्वन्ते मूर्तेरुपाशनां फलवतीम् किन्तु हृदकनाम्ना प्रसिद्धा य-
शाखाऽस्ति साऽवमन्यते मूर्तेरुपाशनामा प्रायशोत्र शाखायां भूयांसः
निरक्षरानरा वरीवर्तन्ते यद्येतेषु कश्चित् किञ्चिज्ज्ञो भवति तदा सर्व-
सर्वज्ञं मन्यते । इमे तीर्थङ्करदेवप्रतिकृतेरवज्ञाकारका मलक्त्रि

शरीराः सर्वदैवः । मुखवस्त्रिकया मुखं बध्वाऽवतिष्ठन्ते । पञ्चनद-
 देशीयानामेतेषामर्धदेशीया बाह्वं पुण्योदयवन्तोऽभवन् । यद्वेतेपा-
 मनुग्रहाय स्वयशःसुधाकरचन्द्रिकाधवलिताखिलवसुन्धरा अमेरि-
 केङ्गलेन्डादि नानाविदेशविस्तृतभूरिकीर्त्तयो धर्ममूर्तयो विजया-
 नन्दसूरयः प्रसिद्धख्यात्यात्मारामाह्ममुनिपतयो वादिगणलब्धवि-
 जया अत्र पञ्चनददेशे समभवन् । यैरेते निर्धूतकालिकत्मपैः
 सूरेश्वरैरेकयुक्तिप्रयुक्तिभिर्नानासूत्रस्थमूर्त्तिपूजाविधिविधानकपा-
 ठैश्च प्रतिबोधिताः सन्तोऽतीव प्राचीनश्वेताम्बरमूर्त्तिपूजकशा-
 खायां संप्रविष्टा जाताः, परन्तु येऽवशिष्टाः सन्ति ते पक्षपात-
 ग्रस्ता न भवेयुः किन्तु यथा सत्यं सत्यमसत्यमसत्यं ज्ञात्वा दिव्याग-
 मज्ञाननेत्रप्रदातुर्महोपकर्तुर्जिनेशितुर्मूर्त्तिं सत्क्रियैरन्तथोपदेशायारय
 पुस्तकस्य पूर्वाद्धार्ढ्यं हृदयकमतावलम्बीनां शास्त्रानुसारेणैव मूर्तेर्म-
 ण्डनंकृतमस्ति । पश्चात् प्रसंगवशादन्यधर्मिणां मध्ये ये मूर्त्तिमवम-
 न्यन्ते तानुद्दिश्यानेका युक्तयस्तेषामागमप्रमाणानि च दर्शितानि
 सन्ति । पश्चात् कीदृश्या मूर्तेः पूजनमात्मकल्याणायालम्भवेदिति
 निर्वीतिर्विहिता । चास्य सम्यग् ज्ञाने वालोऽप्यलम्भूष्णतामालम्बे-
 तैतदर्थमेवेदं पुस्तकं कल्पितनृपतिमन्त्रिसंवादरूपं निबद्धमस्ति ॥
 यद्यस्य पक्षपातशून्यस्यापि पुस्तकस्य पाठात् केषांचिच्चिन्तानि
 प्राप्नुयुर्दुःखं तदा ते ममोपरि क्षमां कुर्वीरन्नित्यभ्यर्थयते श्रीमद्विजय-
 कमलसूरिचरणोपासक मुनीनामनुचरोऽयं मुनिलब्धिविजयः ।
 केमधिकेन ।

❀ श्रीवीतरागायनमः ❀

❀ मूर्ति मण्डन ❀

रामद्वेषपरित्यक्ता विज्ञाता विश्ववस्तुनः
सेव्यः सुधाशनेशानां गिरीशो ध्यायते मया ॥१॥
जिनवर ! तव मूर्तिं ये न पश्यन्ति मूढाः
कुमतिमतकुभूतैः पीडिताः पुण्यहीनाः ?
सकल सुकृतकृत्यं नैव मोक्षाय तेषां ।
सुनिविडतृणराशिं श्रामिसंगाद्यथैव ॥२॥
सूरिं श्रीविजयानन्दं तं नमामि निरन्तरम् ।
यस्याभूवं प्रसादेन बालोऽपि सुखरीतरः ॥३॥
प्रणम्य सदगुरुं भक्त्या सूरिं श्रीकमलाब्धयं ?
क्रियते मूर्तिपूजाया मण्डनं दुःख खण्डनम् ॥४॥

इस संसार में जितने मतानुयायी पुरुष हैं वे सब कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा का ध्यान इस असार संसार से पार करने वाला है, परन्तु इस बात का विचार नहीं करते कि निराकार का ध्यान कैसे होसکتा है, क्योंकि जिसका कोई आकार ही नहीं है उसका कोई भी मनुष्यपात्र अपने हृदय में ध्यान नहीं कर सकता, यथा किसी पुरुष को कहा जाए कि सीतलदास

जो कि बड़ा ही योग्य पुरुष है, और बम्बई नगर में रहता है, तुम उसका ध्यान करो, जिस पुरुष को सीतलदास का ध्यान करने के लिये कहा गया, उसने सीतलदास का कभी भी दर्शन नहीं किया है, अब वह विचारा उसका ध्यान कैसे कर सकता है, यदि उस समय उसको सीतलदास का चित्र दिखाकर कहा जावे कि अब तुम उसका ध्यान करो, तो उसी समय उसका चित्र से ध्यान कर सकता है, परन्तु केवल नाम मात्र से कार्य नहीं होसکتा। यदि नाम के सुनने से ही कार्यसिद्ध होजाए तो आर्यस्कूल (पाठशाला) में अथवा ईसाईस्कूल में पढ़ने वाले लड़के अथवा कन्याओं के विवाह के समय एक दूसरे के चित्र न देखते। केवल लड़के लड़की का नाम ही पूछ लेते, परन्तु ऐसा नहीं करते हैं, जिससे विवाह करना होवे उनके चित्र आपस में अवश्य देख लेते हैं। अब ध्यान कीजिए कि लड़का लड़की तो एक प्रत्यक्ष वस्तु है, जब उनके चित्र बिना कार्य नहीं होसکتा, तो वह निराकार परमात्मा है उसका स्वरूप चित्र के बिना अवलोकन करना अतीव दुःसाध्य है। और उसका ध्यान करना भी चित्र के बिना कठिन है। यदि कोई यह कहे कि पुरुष तो स्वरूप वाला है, इसलिये इसका चित्र तो बन सकता है, परन्तु ईश्वर परमात्मा की तो कोई मूर्ति ही नहीं है, इसवास्ते उसकी मूर्ति नहीं होसکتी, पुरुष मात्र को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि हमारे हृदिये भाई तो ऐसा कह ही नहीं सक्ते, क्योंकि वे भी हमारी तरह चौबीस अवतारों को साकार मानते हैं। बतलावें कि यह लोग मूर्तिपूजा से कैसे छूट सक्ते हैं। शेष जो अन्यमतानुयायी हैं

वह भी मूर्तिपूजा से नहीं छूट सक्ते । केवल उनका यह व्यर्थ कथन है कि हम मूर्ति को नहीं मानते । सो यह वार्त्ता आप को यथाकथन राजा के दृष्टान्त से अच्छी तरह मालूम हो जाएगी, यदि ईर्षा के उपनेत्र को उतारकर ध्यान करेंगे, तो अवश्य मूर्तिपूजा के सूक्ष्म विषय को मान लेंगे, अब दत्तचित्त होकर सुनिये । एक नगर में एक राजा था, वह बड़ा घर्मात्मा जिज्ञासु और समदर्शी था । इसके दो मन्त्री थे, उन में से एक मन्त्री तो मूर्तिपूजा को मानता था और दूसरा नहीं मानता था और राजा साहिब स्वयं ही मूर्तिपूजा किया करते थे । राजा साहिब प्रतिदिन प्रातःकाल को इष्टदेव की भक्ति पूजा करके न्यायालय में आया करते थे, इसवास्ते प्रायः कुछ विलम्ब होजाया करता था । एक दिन मूर्तिपूजा को न मानने वाले मन्त्री ने हाथ जोड़कर कथन किया कि महाराज ! आप बहुत विलम्ब से न्यायालय में आते हैं इसका क्या कारण है ? श्रीमहाराजने प्रत्युत्तर दिया कि मैं पूजन करके आया करता हूं, इसवास्ते प्रायः देर होजाती है, तब मन्त्री ने कहा कि महाराज ! अपमान न समाझिए, आप ऐसे बुद्धिमान होकर मूर्तिपूजा करते हो, मूर्तिपूजा से कुछ भी लाभ नहीं होसक्ता (मूर्तिपूजा क्यों करते हैं ?) क्योंकि जड़ वस्तु को ईश्वर मानकर पूजना बुद्धिमानों का कर्त्तव्य नहीं है, अन्त में उस मन्त्री ने ऐसी २ बहुतसी बातें सुनाई कि तत्क्षण महाराज जी का ख्याल बदल गया, और मूर्तिपूजा करनी छोड़दी । जब दो चार दिन व्यतीत हुए तो मूर्तिपूजक मन्त्री ने भी यह बात सुनी कि महाराज ने मन्त्री के ऐसे मूर्तिपूजा निषेध

उपदेश से मूर्तिपूजा करनी छोड़दी है । तब एक दिन मूर्ति-पूजक मन्त्री ने महाराज से निवेदन किया कि स्वामिन् ! हे नाथ ! क्या बात है, सुना जाता है कि आपने भगवान् की मूर्ति का पूजन करना छोड़ दिया है । तब महाराज ने प्रत्युत्तर दिया कि हां सत्य है मैं जड़ पूजा नहीं करूंगा । जड़ वस्तु हम को कुछ नहीं दे सकती । मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा कि हे स्वामिन् ! यदि ऐसा था तो आप पूर्व क्यों मूर्तिपूजन किया करते थे ? महाराज ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं पहिले अज्ञान में था, परन्तु मुझे अब दूसरा मन्त्री सन्मार्ग पर ले आया है, इसलिये मैंने यह कार्य छोड़ दिया है । मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा, महाराज ! इस संसार में प्रायः ऐसा कोई भी मत है जो मूर्तिपूजन से रहित हो ? और किसी न किसी दशा में वह मूर्तिपूजा न मानता हो ? राजा साहिब ने कहा कि आप का यह कहना अमत्य है, क्योंकि हमारा दूसरा मन्त्री ही मूर्तिपूजन को नहीं मानता ! और “ हूँदिये ” “ यवन ” “ सिक्ख ” “ आर्य ” “ ईसाई ” इत्यादि मतवाले मूर्तिपूजन को नहीं मानते हैं । मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा कि आपको, यह भी मालूम है कि आपके दूसरे मन्त्रीजी किस मत के अनुयायी हैं ? राजा ने कहा, हां ! मुझे मालूम है कि वह आर्य हैं । मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा कि आपको निश्चय हो गया है कि “ आर्य ” “ हूँदिये ” “ सिक्ख ” “ यवन ” “ ईसाई ” आदि मतानुयायी मूर्तिपूजन को नहीं मानते हैं । राजा ने कहा कि हां ! मुझ को दूसरे मन्त्री ने सुनाया है कि हम लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं ॥ मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा कि महाराज !

आंखों और कानों में चार अंगुलियों का अन्तर है आपने मन्त्री से केवल सुना ही है परन्तु अवलोकन नहीं किया है कि सत्य है यह लोग मूर्तिपूजन को नहीं मानते । यदि देखलें तो आपको स्वयं ही मालूम होजाए, कि यह लोग क्या र करते हैं । मैं आपको अच्छी तरह से दिखला सका हूं कि यह लोग मूर्तिपूजन से कदापि दूर नहीं होसके । राजा ने कहा कि हां ! बड़े इर्ष की बात है कि यदि आप युक्ति प्रमाण से सिद्ध करके दिखलाओगे कि वस्तुतः ही यह उक्त धर्मावलम्बी मूर्तिपूजन को मानते हैं, तो मैं तत्क्षण मूर्तिपूजन करने लग जाऊंगा, और मान लूंगा । मूर्तिपूजक मन्त्री ने कहा कि हे स्वामिन् ! बहुत अच्छा, तीसरे दिन आप एक सभा लगाएं । और 'द्वंद्विये' 'मिक्त्व' 'यवन' और 'आर्य' इन धर्मावलम्बियों के चार सुयोग्य पुरुषों को बुलवाएं । राजा ने यह बात स्वीकार करली और नियत दिन आने पर सभा लगाई गई और सर्वमतानुयायी सज्जनगण एकत्रित होगये, और वे चार आदमी भी बुलाए गए । इस के अनन्तर राजा ने मूर्तिपूजक मन्त्री को आज्ञा दी, कि अब आप इन चार आदमियों से प्रश्न उत्तर कीजिए, और मूर्तिपूजा सिद्ध करिए । मन्त्री द्वंद्विये भाई के सन्मुरा हुए और कहा, भ्रातृगण ! क्या आप मूर्तिपूजा को नहीं मानते हैं ?

द्वंद्विया—नहीं, हम जड़ मूर्ति को नहीं मानते, क्योंकि मूर्तिपूजा न तो युक्ति से सिद्ध होती है, और न ही हमारे सूत्रों में तीर्थङ्कर महाराज का मूर्तिपूजा के विषय में कथन है ॥

मन्त्री—प्रथम मैं आपको युक्ति से सिद्ध करके दिखलाता हूँ।
लो सुनिए ! क्या आप खण्ड के बने हुए १ “हस्ती, अश्व,
वृषभ” आदि खिलौने खाते हो या नहीं ?

द्वंद्विया—देखिए साहिव ! मैं साफ २ कह देता हूँ कि
हम खाते तो कदापि नहीं हैं, परन्तु जब से मूर्तिपूजा की
विपदा हमारी ग्रीवा में चिमड़ने लगी—उस समय से तो हमको
यही कहना पड़ता है कि हाँ ! खाते हैं ॥

मन्त्री—वाह जी वाह ! ठीक मनुष्यों के भय से आप
ने अपना मन्तव्य छोड़ दिया। इन बातों को जाने दो ज़रा
आप यह तो बतलाएं कि माला के कितने मणके होते हैं ॥

द्वंद्विया—(१०८) एकसौ आठ

मन्त्री—न्यूनाधिक क्यों नहीं होते ? एकसौ आठ ही की
संख्या क्यों नियत है ?

द्वंद्विया—मुझे मालूम नहीं, इसलिये मैं आपको अपने गुरु
जी से पूछकर निवेदन कर सकूँ हूँ ॥

१-नोट—जिस मनुष्य को इसमें शंका हो वह किसी द्वंद्विये, साईं
को अपने सन्मुख खण्ड का खिलौना खिलावे, वह कदापि
नहीं खाएगा। यही कारण है कि वस्तुतः मूर्तिपूजन
मानते हैं। केवल ईर्ष्या में आकर हठ में पड़कर कुछ
परमार्थ का ख्याल नहीं करते ॥

मन्त्री—भज्जा जाइए परन्तु शीघ्र पधारिये, देर किसी प्रकार न हो ॥

द्वंद्विया—श्रीमान् जी ! मैं पूछ करके आगया हूं ॥

मन्त्री—करिए क्या ?

द्वंद्विया—गुरुजी ने कहा है कि अर्हन्त भगवन्त के द्वादश गुण, और सिद्ध महाराज के आठ, और आचार्यजी के छत्तीस, और उपाध्याय जी के पच्चीस, और माधु महाराज जी के सत्ताईस, इन सब का योग करने से १०८ गुण होते हैं, इसलिए मणके भी १०८ रखे गए हैं ॥

मन्त्री—आप कुछ समझे ?

द्वंद्विया—नहीं श्रीमान् जी मैं कुछ नहीं समझा हूं ॥

मन्त्री—आप तनक ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। पांच * परमैष्टी के गुण एकसौ आठ होने से माला के मणके भी १०८ बनाकर उन में उन महात्माओं के गुणों की स्थापना (मूर्ति) क्यों नहीं मानी जाएगी ? जरूर ही माननी पड़ेगी ॥

द्वंद्विया—यह बात तो ठीक है, भला कोई और भी युक्ति है ?

मन्त्री—ओ ध्यान दीजिए, आप यह कहें आप लोगों के गुरु और गुरुणी के चित्र होते हैं ? वा नहीं ?

* जैनियों के मूलमन्त्र का नाम है, जो नवकार मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है ॥

ढुंढिया—हां साहिब, उनके तो सैंकड़ों ही चित्र मिल सक्ते हैं परन्तु हम लोक उनके केवल दर्शन ही करते हैं फल फूलादिक चढ़ाकर कच्चे पानी से स्नान कराकर हिंसा तो नहीं करते ॥

मन्त्री—अच्छा जी यदि आप लोक हिंसा नहीं करते तो आपके गुरु करते होंगे ॥

ढुंढिया—बह कैसे ?

मन्त्री—जिस समय चित्र लिया जाता है आप नहीं जानते कि कच्चे पानी से धोना पड़ता है जिस से असंख्य जीवों का नाश होता है आपके गुरु जान बूझकर चित्र खिचवाते हैं । तो वे स्वयं जानकर ही हिंसा करवाते हैं इसलिए आपके गुरु हिंसा से पृथक् नहीं होसक्ते । और हिंसा समझ कर ईश्वर परमात्मा की मूर्ति की पूजा से इटजाना आपकी वहीं भारी मूर्खता है चित्र खिचवाने से मूर्ति का स्वीकार करना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है ॥

बड़े शोक की बात है कि आप लोक ईश्वर परमात्मा की मूर्तिएं नहीं बनवाते और नाही उनके सन्मुख सिर नमाते हो किन्तु गुरु जी की मूर्ति के सन्मुख मस्तक झुकाते हो इन बातों से आपके गुरुओं में अभिमान भी पाया जाता है । जो कि अपने चित्र खिचवाकर “उनके सन्मुख जब आपलोक सिर झुकाते हैं” तो आपको मना नहीं करते और मूर्तिपूजा नहीं बतलाते क्या ईश्वर के साथ ही शत्रुता है ? और क्या वे तीर्थङ्कर महा-राज से जो कि जगद्गुरु कहलाते हैं उन से भी बड़े हैं ? यदि

आप लोग पसपात को छोड़कर ध्यान देंगे तो मूर्तिपूजा से कदाचित् भी दूर नहीं होसक्ते । भला एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ कि जिस स्थान में स्त्री की मूर्ति हो ब्रह्मचारी साधु वहां रहें वा न रहें ?

हूँदिया—कदाचित् भी वहां न रहें, क्योंकि जैनसूत्रों में लिखा है कि जिस स्थान पर स्त्री की मूर्ति हो वहां पर साधु न ठहरें इस बात को हम लोग भी मानते हैं ॥

मन्त्री—अब आप तनक ध्यान तो दें कि सूत्रों में निषेध क्यों लिखा है ॥

“विना प्रयोजनं मन्दोऽपि न प्रवर्त्तते”

अर्थात् मूर्त्ति भी विना प्रयोजन कोई काम नहीं करता तो फिर सूत्रों में तो मर्चज्ञों का ज्ञान है क्यों निषेध किया है ?

हूँदिया—सूत्रों में इसलिये निषेध किया है कि बार-बार स्त्री की मूर्ति की ओर देखने से बुरे भाव उत्पन्न होते हैं ॥

मन्त्री—तो फिर क्या वीतराग परमात्मा की मूर्ति देखने से शुद्धभाव नहीं उत्पन्न होंगे ? क्यों नहीं अवश्य ही उत्पन्न होंगे ? इसलिये ही सूत्रों में निषेध किया है, कि जिस दीवार पर स्त्री की मूर्ति हो साधु वा ब्रह्मचारी उसको न देखे । जैसे मूर्त्य को देखकर अपनी दृष्टि पीछे हटा ली जाती है, इसी प्रकार ही मुनि अपनी दृष्टि पीछे खँचले, क्योंकि दीवार पर स्त्री की मूर्ति को देखकर साक्षात् उस स्त्री का स्मरण होता है जिस की वह मूर्ति है ॥

अब ज़रा ध्यान से देखें कि जब तुच्छ स्त्री की मूर्ति को देखकर साक्षात् स्त्री का भान होता है तो क्या तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति को देखकर उनका स्मरण नहीं आएगा ? अवश्य ही स्मरण आएगा । और आप लोक अपने गुरुओं के चित्रों का सन्मान तो करते हैं, यदि उनके चित्रों का अपमान करें, तो उसको बहुत ही अयोग्य प्रतीत होता है, तो फिर क्या परमात्मा की ही मूर्ति से द्वेष है ? यदि आप यह कहेंगे कि हम अपने गुरुओं की मूर्ति का सन्मान नहीं करते हैं तो आपका यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि यह बात तो हम उस समय मानें जब आपके गुरु की मूर्ति किसी ऐसे स्थान पर गिरी पड़ी हो जो कि अपवित्र स्थान हो, और आप न उठाएं । फिर तो हम भी मानें कि निस्सन्देह आप लोक सन्मान नहीं करते, आप लोक तो विरुद्ध इसके शशि में जड़ा कर अपने निवासस्थान में अपने शिर के ऊपर लटकाते हैं ॥

यथा सती पार्वतीजी और उदयचन्दजी और सोहनलालादि अपने गुरुओं के चित्र क्यों बनवाते हो ? क्योंकि आपकी धार्मिक युक्ति से मूर्ति को सन्मान करना और शिर झुकाना विरुद्ध है । क्योंकि वह भी तो स्याही और पत्र के बिना और कोई वस्तु नहीं हैं ॥ जैसे आप तीर्थङ्कर महाराज की मूर्तियों को जड़ कहते हैं, इसप्रकार वे भी तो जड़ हैं ? इसलिये आप के गुरुओं को भी योग्य नहीं कि वे खिचवाएं, क्योंकि बनाने में असंख्य जीवों का नाश होता है, आप लोग मूर्ति से कुछ लाभ ही नहीं समझते हैं तो फिर आपके गुरु हिंसा समझकर रात्रि को जलतक भी नहीं रखते, परन्तु चित्रकार

के मिसाले से असंख्य जीवों की हिंसा के पाप के भागी होते हैं, सो यह बात विचारास्पद है, हठ को छोड़िए और पक्षपात से मुख मोड़िए सन्मार्ग में अनुराग जोड़िये ॥

ढुंढिया—हां साहेब ! युक्ति से तो निस्सन्देह सिद्ध हो गया परन्तु सूत्रपाठ के बिना हम नहीं मान सकते ॥

मन्त्री—यदि जैनसूत्रों से मूर्तिपूजा सिद्ध होजाए तो आप मान जायेंगे ?

ढुंढिया—हां साहेब ! अवश्य २ ॥

मन्त्री—लो तनक ध्यान दीजिए, आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति में लिखा है कि भरत चक्रार्त्ती ने अष्टापद पर्वत पर जिनमन्दिर बनवाए, और चौबीस तीर्थङ्करों की मूर्तिएं विराजमान कीं ॥

ढुंढिया—श्रीमानजी, तनक धैर्य करें, हम लोग 'निर्युक्ति' 'भाष्य' 'चूर्णी' 'टीका' इत्यादि नहीं मानते हम को तो सूत्र का मूलपाठ ही स्वीकार है ॥

मन्त्री—आप घबराते क्यों हो, लो सुन लीजिए, श्री भगवती सूत्र में साफ लिखा है कि निर्युक्ति को मानना चाहिए जो नहीं मानना यह सूत्र के अर्थ का शत्रु है यदि इस बात में सन्देह हो तो श्रीभगवती सूत्र का पाठ सुनलो—

पाठ यह है—

निज्जुतिमन्तव्या सुत्तत्थो खलु पढमो बीओनिज्जुति

मिस्सओ भणीओ तइओय निर्विसेसो । एस विही होइ अणुओगो ॥

इस पाठ में साफ लिखा है कि प्रथम सूत्रार्थ का कथन करना, फिर निर्युक्ति के साथ द्वितीय वार अर्थ करना, और तीसरी वार निर्विशेष अर्थात् पूरा २ अर्थ करना, अब ख्याल करना चाहिये कि इस पाठ से निर्युक्ति मानना साफ प्रतीत होता है ॥

ढूँढिया—भरत महाराज ने धर्म जानकर नहीं प्रत्युत बाप के मोह से मन्दिर और मूर्तियाँ बनवाई ॥

मन्त्री—आपका यह कथन मिथ्या है क्योंकि भरत महाराजजी ने श्रीऋषभदेवजी की ही नहीं प्रत्युत और तेईस तीर्थङ्कर महाराजजी की मूर्तियाँ बनवाई थी, आप लोगों ने तो निर्युक्ति—भाष्य—टीका—और चूर्णी—यह जो पांच अङ्ग हैं उनमें से केवल एक सूत्र को ही माना शेष छोड़ दिये । इस कारण से ही आप जैनश्वेताम्बरधर्म के अनुयायी नहीं हैं । यथा वैदिकधर्म में स्वामी दयानन्दजी ने वेद के मूल पाठ को माना टीका और भाष्य को नहीं माना, और नया मत प्रकाशित किया और मुसलमान मत में जिन्होंने कुरान को माना, और हदीस को न माना वह राफ जी मत कहलाया, वैसे ही आप लोगों ने भी ठीक बात को न मानकर उलटी बात को माना और ढूँढिए कहलाए ॥

द्वितीय प्रमाण ।

श्रीसूगडाङ्ग के दूसरे श्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति में लिखा है कि आर्द्रकुमार ने जिनमूर्ति को देखकर प्रतिबोध पाया ॥

तृतीय प्रमाण ।

श्रीमहावीरजी स्वामी के सन्मुख अंबड़ परिव्राजक ने अर्हन्त की मूर्ति को नमस्कार करना स्वीकार किया है ॥

पाठ यह है—

अंबडस्सणं परिवायगस्स नो कप्पइ अण्ण उत्थि-
एवा अण्ण उत्थिय देवयाणि वा अण्ण उत्थिय परि-
ग्गाहियाइं अरिहंत चेइयाइं वा वंदित्तए वा नमंसित्तए
वा णण्णत्थ अरिहंतेवा अरिहंतचेइआणिवा ॥

आशय इस पाठ का यह है कि मुझ को अन्य मत के देवों की मूर्ति और यदि अन्य धर्मावलम्बी लोगों ने अर्हन्त की मूर्ति को लेकर अपना देव मान लिया हो उनको वन्दना नमस्कार करना स्वीकार नहीं है परन्तु अर्हन्त और अर्हन्त की प्रतिमा को वन्दना नमस्कार करूंगा ॥

चतुर्थ प्रमाण ।

आनन्द श्रावक के पाठ में प्रत्यक्ष भान होता है कि वह श्रीतीर्थंकर महावीर स्वामीजी के सन्मुख गया और उसने यह नियम स्वीकार किया कि मुझ को अन्य मत की मूर्ति को और अपने देव की मूर्ति को जो अन्यने स्वीकार कर ली हो उनको

बन्दना नमस्कार करना स्वीकार नहीं है । सो श्रीउपासक दशाङ्ग सूत्र का वह पाठ पाठकगणों के प्रतीत होने के लिये नीचे लिखा जाता है ॥

पाठ यह है—

नोखलु मे भंते कप्पइ अज्जप्पभिइंचणं अन्न उत्थियावा अन्नउत्थिय देवयाणिवा अन्न उत्थिय परिग्गहियाइं अरिहंतचेइयाइं वा वंदित्तए वा नमंसित्तए वा पुब्बि अणालित्तेणं आलवित्तए वा संलवित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउंवा अणुप्पदाउंवा णण्णथ्थ रायाभिओगेणं गणाभिओगेणं बलाभिओगेणं देवयाभिओगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तिकंतारेणं कप्पइमे समणे निग्गंथे फासुएणं एसणिज्जेणं असण पाण खाइम साइमेणं वत्थपडिग्गह कंबल पाय पुच्छणेणं पाडिहारिय पीढ फलग सेज्जा संथारएणं ओ सहभेसज्जेणय पडिल्लभेमाणस्स विहरित्तए तिकद्दुइमं एयाणुरूवं अभिग्गह अभिगिण्हंइ ॥

पञ्चम प्रमाण ।

श्रीज्ञातासूत्र में लिखा है कि जिनमन्दिरों में जाकर जिन-

प्रतिमाकी द्रौपदीने सतारह भेदी पूजा की और “नमुत्थुणं” पढ़ा है, सो पाठ यह है—

तएणं सा दोवइ रायवर कन्ना जेणेव मज्जणघरे
तेणेव उवागच्छइ मज्जणघर मणुप्पविसइण्हायाकय-
बलिकम्मा कयकेउय मंगल पायंत्तित्ता सुद्धपावे-
साइं वत्थाइं परिहियाइं मज्जणघराओ पीडणिक्खमइ
जेणेव जिनघरे तेणेव उवागच्छइ जिनघर मणु-
पविसइ पविसइत्ता आलोए जिणपडिमाणं पणामं
करेइ लोमहत्थयं परामुसइ एवं जहा सुरिया-
भो जिण पडिमाओ अच्चेइ तहेव भाणियव्वं जाव
धुवं डहइ धुवं डहइत्ता वामं जाणु अंचेइ अंचेइत्ता
दाहिण जाणु घरणी तलंसि निहट्ठु तिखुत्तो मुद्धाणं
धरणीतलंसि निवेसेइ निवेसेत्ता इसिं पच्चुणमइ कर-
यल जावकट्ठु एवं वयासि नमोत्थुणं अरिहंताणं
भगवंताणं जावसंपत्ताणं वंदइ नमंसइ जिनघराओ
पडिणिक्खमइ ॥

षष्ठ प्रमाण ।

श्रीमहानिशीथ सूत्र में लिखा है कि जो पुरुष जिनमंदिर
बनवाएगा उसको द्वादश स्वर्ग की गति प्राप्त होगी, देखलो

इस में जिनमन्दिर बनवाने वाले को वारहवा देवलोक की गति का मिलना प्रत्यक्ष है ॥

ढूँढिया—हम महानिशीथ सूत्र को नहीं मानते ॥

मन्त्री—श्रीनन्दी सूत्र को आप मानते हो वा नहीं ?

ढूँढिया—हां साहिव जरूर ॥

मन्त्री—उसी श्रीनन्दी सूत्र में श्रीमहानिशीथ का नाम लिखा है, वड़े ही शोक का स्थान है कि जिस नन्दी सूत्र को आप मानते हैं, उसके मूलपाठ में श्रीमहानिशीथ का नाम लिखा है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं मानते ? ॥

सप्तम प्रमाण ।

श्रीमहाकल्प सूत्र के पाठ से प्रत्यक्ष सिद्ध है कि साधु और श्रावक जिनमन्दिर में सदैव जावें इस पर श्रीगौतम स्वामीजी ने भगवान् से पूछा कि यदि न जाएं तो क्या दण्ड लगता है । भगवान् ने उत्तर दिया कि यदि प्रमाद के कारण न जावें तो दो व्रत का या तीन व्रत का दण्ड लगता है । फिर श्रीगौतम स्वामीजी ने पूछा कि हे भगवान् ! क्या पौषध ब्रह्मचारी श्रावक पौषध में रहा हुआ जिनमन्दिर में जावे ? भगवान् ने उत्तर दिया कि हां गौतम !- जावें ॥ फिर श्रीगौतम स्वामीजी ने भगवान् से पूछा कि वह मन्दिर में किस लिये जावे, भगवान् ने उत्तर दिया कि ज्ञान दर्शन चारित्र के वास्ते जावे ॥ श्रीमहा कल्प सूत्र का पाठ यह है ॥

से भयवं तहारुवं समणं वा माहणं वा चेइयघरे
 गच्छेज्जा हंता गोयमा दिणे दिणे गच्छेज्जा । से
 भयवं जत्थ दिणे ण गच्छेज्जा तओ किं पायच्छित्तं
 हवेज्जा गोयमा पमायं पडुच्च तहारुवं समणं वा
 माहणं वा जो जिणघरं न गच्छेज्जा तओ छट्ठं
 अहवा दुवालसमं पायच्छित्तं हवेज्जा । से भयवं
 समणो वासगस्स पोसहसालाए पोसहिए पोसह
 वं भयरि । किं जिणहरं गच्छेज्जा । हंता गोयमा ।
 गच्छेज्जा । से भयवं केणट्ठेणं गच्छेज्जा । गोयमा
 णाण दंसण चरणट्ठाए गच्छेज्जा । जे केई पोस-
 हसालाए पोसह वंभयारी जओ जिणहरे न गच्छेज्जा
 तओ पायच्छित्तं हवेज्जा ? गोयमा जहा साहू तहा
 भाणियच्चं छट्ठं अहवा दुवालसमं पायच्छित्तं
 हवेज्जा ॥

द्वंद्विया—महोदय ! यह सूत्र भी वत्तीस सूत्रों में नहीं है
 इसलिये हम लोक नहीं मानते ॥

मन्त्री—रे भ्रातः ! श्रीनन्दीसूत्र के मूलपाठ में इसका
 नाम है वा नहीं ?

द्वंद्विया—हां श्रीनन्दीसूत्र के मूलपाठ में तो अवश्य है ।

मन्त्री—तो फिर आप श्रीनन्दीसूत्र को मानते हो वा नहीं
ढूँढिया—हां मानते हैं ॥

मन्त्री—तो वड़े ही शोक की बात है कि फिर श्रीमहाकल्प
सूत्र को क्यों नहीं मानते ॥

अष्टम प्रमाण ।

श्रीभगवती सूत्र में लिखा है कि तुंगीया नगरी के श्रावकों
ने श्रीजिनप्रतिमा पूजी है ॥

नवम प्रमाण ।

श्रीरायपसेणीसूत्र में लिखा है कि सूर्याभ देवता ने श्री
जिनप्रतिमा की पूजा की है ॥

दशम प्रमाण ।

श्रीउत्तराध्ययनसूत्र की निर्युक्ति अध्ययन १० में लिखा है
श्रीगौतम स्वामीजी अष्टापद की यात्रा करने को गए ॥

एकादश प्रमाण ।

श्रीआविश्यकसूत्र की निर्युक्ति में लिखा है कि वग्गुर
श्रावक ने श्रीमल्लीनाथजी का मन्दिर बनवाया, इसी सूत्र में
लिखा है कि फूलों से यदि जिनपूजन किया जावे तो संसार

में आवागमन नहीं होवे अर्थात् मोक्ष प्राप्त होवे, इसी सूत्रमें लिखा है कि प्रभावती श्राविका उदायन राजा की रानी ने जिनमन्दिर बनवाया । और श्रीजिनप्रतिमा के आगे नाटक किया, इसी सूत्र में लिखा है कि श्रेणिक राजा प्रतिदिन सोने के यत्र बनवाकर श्रीजिनप्रतिमा के आगे साधिया किया करता था ॥

द्वादश प्रमाण ।

श्री प्रथम अनुयोग में अनेक श्रावक और श्राविकाओं ने जिनमन्दिर बनवाये, और श्रीजिनप्रतिमा पूजी ऐसा वृत्तान्त है ।

दृढिया—प्रमाण तो महोदयजी आपने उत्तम २ दिये, परन्तु चैत्य शब्द पर सन्देह है, क्योंकि इसका अर्थ मूर्ति वा भगवान् की प्रतिमा नहीं होसक्ता ॥

मन्त्री—तो और क्या होसक्ता है ? ॥

दृढिया—इम शब्द का अर्थ साधु होता है ॥

मन्त्री—किसी कोश में भी “चैत्य” शब्द का अर्थ साधु नहीं किया है, कोश में तो “चैत्यं जिनौकस्तद्विम्बं चैत्यं जिनसभातरुः” अथवा जिनमन्दिर और श्रीजिनप्रतिमा को चैत्य कहा है, और चौतरावन्ध वृक्ष का नाम चैत्य कहा है, आगे जो चैत्य शब्द का अर्थ साधु किया है, वह किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है क्योंकि सूत्रों में तो किसी स्थान पर भी साधु शब्द को चैत्य कहकर नहीं बुलाया है, सूत्रों में तो

“निग्गंथाणवा निग्गंथिणवा” “साहुवा साहुणीवा”
 “भिक्षु वा भिक्षुणी वा” ऐसे लिखा है परन्तु “चैत्यं
 वा चैत्यानि वा” ऐसे तो किसी स्थान में भी नहीं लिखा है ।
 यदि चैत्य शब्द का अर्थ साधु हो तो चैत्य शब्द का अर्थ स्त्री
 लिंग में नहीं बोला जाता है तो फिर साध्वी को क्या कहना
 चाहिए । श्रीमहावीर स्वामीजी के १४००० चैत्य नहीं कहे !
 और श्रीऋषभदेवजी महाराज के ८४००० साधु कहे हैं परन्तु
 ८४००० चैत्य नहीं कहे, इसी प्रकार सूत्रों में कई स्थानों
 पर आचार्यों के साथ इतने साधु हैं ऐसा तो कहा है परन्तु
 किसी भी स्थान में इतने चैत्य हैं ऐसे नहीं कहा, केवल आपने
 अपनी इच्छा से ही चैत्य शब्द का अर्थ साधु किया है, सो
 अत्यन्त ही मिथ्या है, जहां २ चैत्य शब्द का अर्थ साधु करते
 हो, सो यदि यथार्थ अर्थ के जानने वाले विद्वान् देखेंगे, तो
 उनको मालूम होजाएगा कि आपका किया हुआ अर्थ विभक्ति
 सहित वाक्ययोजना में किसी रीति से भी नहीं मिलता है
 और जब सर्वत्र “देवयं चेइयं” का अर्थ साधु और तीर्थंकर
 मानते हो तो श्रीभगवतीसूत्र में ढाढ़ों के वर्णन में भगवान् ने
 श्रीगौतमस्वामीजी को कथन किया है कि जिनढाढ़ा देवताओं
 को पूजने योग्य हैं । “देवयं चेइयं पज्जु वासामि” इस
 स्थान में “चेइयं” शब्द का क्या अर्थ करेंगे? । यदि साधु अर्थ
 करेंगे तो यह दृष्टान्त ढाढ़ों के साथ नहीं आसक्ता, यदि
 “तीर्थंकर” ऐसा अर्थ करोगे तो ढाढ़ें श्रीतीर्थंकरदेव के तुल्य

सेवा पूजा-करने योग्य होगई, जब तीर्थङ्कर महाराज की ढाढ़ा सेवा पूजा के योग्य होगई, तो फिर तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति क्यों पूजने योग्य नहीं होसکتी ?। अवश्य ही पूजने योग्य है। अतः चैत्य शब्द का अर्थ जो हमने किया है वह ही ठीक है और पूर्वाचार्यों ने यही अर्थ किया है ॥

द्वैतिया—चैत्य शब्द का अर्थ ज्ञान भी होसکتा है, मूर्ति अथवा प्रतिमा नहीं होसکتा ॥

मन्त्री—यह आपका कथन भी सर्व प्रकार से मिथ्या है क्योंकि सूत्रों में ज्ञान को किसी स्थान में भी चैत्य नहीं कहा है। श्रीनन्दीजी सूत्र में तथा जिस २ सूत्र में ज्ञान का वर्णन है वहां सर्वस्थानों में ज्ञान अर्थ वाचक “नाण” शब्द लिखा है। और सूत्रों में जिस २ स्थानों में ज्ञान मुनि महाराज का वर्णन है वहां पर “मईनाणी” “सुअनाणी” “ओहिनाणी” “मनपज्जवनाणी” “केवल नाणी” ऐसे तो कहा है। परन्तु “मईचैत्थी सुअचैत्थी” आदि २ किसी स्थान में भी नहीं कहा है, और जिस २ स्थान में भगवन्त को और साधु को “अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, परम अवधिज्ञान,” और “केवलज्ञान” उत्पन्न होने का वर्णन है वहां पर ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसे तो कहा है, परन्तु “अवधिचैत्थ” “मनःपर्यवचैत्थ” और “केवलचैत्थ” आदि ऐसा किसी स्थान में

नहीं कहा है। और सम्यक्दृष्टि श्रावक आदि को “जाति-स्मरण ज्ञान” और “अवधि ज्ञान” उत्पन्न हुआ, ऐसे तो कहा है परन्तु “अवधिं चैत्य” वा “जातिस्मरणचैत्य” उत्पन्न हुआ, ऐसे किसी स्थान में भी नहीं कहा है। इससे सिद्ध होता है कि सूत्रों में किसी स्थान में भी ज्ञान को चैत्य नहीं कहा है। इसलिये आपका कहना प्रत्येक प्रकार से मिथ्या है॥ और सुनिष्ट चमरेन्द्रके वर्णन में “अरिहन्तेवा, चेद्वाइयेवा” और “अणगारिण्वा” ऐसा पाठ लिखा हुआ है, इस पाठ से भी स्पष्ट “चेद्दयं” शब्द का अर्थ “प्रतिमा” ही सिद्ध होता है, क्योंकि इस पाठ में साधु भी पृथक् और अर्हन्त भी पृथक् लिखे हुए हैं। और “चेद्दयं” अथवा श्रीजिनप्रतिमा का भी पृथक् वर्णन है, इसलिये इस स्थान में और कोई अर्थ नहीं होसक्ता, आप जो तीनों ही स्थान में केवल “अर्हन्त” ऐसा अर्थ करते हैं सो यह आपकी मूर्खता है आप स्वयं ही विचार लें क्योंकि कोई साधारण मनुष्य भी शब्दार्थ के जानने वाला कदापि नहीं कहसक्ता है, कि तीनों स्थानों में केवल अर्हन्त ही अर्थ हो सक्ता है ॥

दुंदिया—यदि उक्त वृत्तान्त में चैत्य शब्द से जिनप्रतिमा का अभिप्राय होवे और चमरेन्द्र प्रतिमा का क्षरण लेकर सुधर्म देवलोक तक गया होवे तो फिर नीचे के लोग और द्वीपों में शश्वती जिनप्रतिमा थीं और ऊर्ध्वलोक में मेरुपर्वत

ऊपर और सुधर्मदेवलोक में और सिद्धायतन में समीप ही शाश्वती जिनप्रतिमा थी तो जिस समय शक्रेन्द्र ने चमरेन्द्र पर वज्रपात किया था उस समय वह जिनप्रतिमा की शरण क्यों न गया ? और श्रीमहावीर स्वामी की शरण क्यों गया ?

मन्त्री—यह भी आपकी चालाकी केवल भोले लोगों को ही धोखा देने के लिये है , परन्तु दत्तचित्त होकर सुनिष्ट । इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि जिस किसी की जो शरण लेकर जाता है और फिर जब वह आता है तो उसी के समीप ही आता है । चमरेन्द्र श्रीमहावीर स्वामी की शरण लेकर गया था, जब शक्रेन्द्र ने इस पर वज्रपात किया तो चमरेन्द्र श्रीमहावीरजी की शरण ही आया, यदि आपका ऐसा ख्याल होवे कि मार्ग में समीप ही शाश्वती प्रतिमा और सिद्धायतन थे, चमरेन्द्र इनके समीप क्यों न गया ? सो यह ख्याल भी केवल आपकी अज्ञानता ही है, क्या मार्ग में श्रीसिमन्दरस्वामी और दूसरे विहरमान जिन विद्यमान नहीं थे ? उनकी शरण चमरेन्द्र क्यों न गया ? फिर तो आपकी मति के अनुसार विहरमान तीर्थङ्कर शरण लेने के योग्य न हुए, वाह जी ! वाह ! आपकी ऐसी बुद्धि पर शोक है ॥

दूहिआ—वन आदि को “चैत्य” कहा जासक्ता है ॥

मन्त्री—जिस वन में यक्ष आदि का मन्दिर होता है उस वन को सूत्रों में “चैत्य” कहा है, दूसरे किसी वन को भी सूत्रों में “चैत्य” नहीं कहा है इसलिये आपका यह कथन भी मिथ्या है

ढूढिया—यक्ष को भी चैत्य कहा है ।

मन्त्री—आपका यह कहना भी असत्य है, क्योंकि जैन-सूत्रों में किसी भी स्थान में यक्ष को “चैत्य” नहीं कहा है । यदि कहा है तो आप सूत्रपाठ दिखलावें, ऐसे ही बातें बनाने से नहीं माना जाता और जो आप लोग मूर्ति नहीं मानते हैं तो आप लोगों को कोई पुस्तक न पढ़ना चाहिये क्योंकि पुस्तक भी केवल ज्ञानस्थापना है । ज्ञान एक अक्षुपी पदार्थ आत्मा का ज्ञान गुण है, (क) (ख) (ग) अथवा (आ) (व) (पं) (त) आदि २ अक्षरों में स्थापना बनाई हुई है । इसलिए उनको भी जैनशास्त्रों में अक्षर श्रुतज्ञान माना है । इस वार्ता को आपलोग भी मानते हैं, । अब तनक ध्यान दीजिए कि जब पत्र और मसी जड़पदार्थों को अक्षरज्ञान माना, तो भगवान् की मूर्तिको भगवान् क्यों न माना जाए ? और यथा सन्मान और पूजाभक्ति शास्त्रकी की जाती है वैसे ही भगवान् की मूर्तिकी पूजा क्यों नहीं करते हो ? ॥

ढूढिया—अक्षरको हम श्रुतज्ञान नहीं मानते हैं प्रत्युत उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम श्रुतज्ञान है ॥

मन्त्री—हमारा भी तो यह कहना है कि हम भी मूर्तिको भगवान्, नहीं मानते हैं प्रत्युत उससे जिस पदार्थका ज्ञान होता है, उसको ही हम भगवान् मानते हैं, अब आपको ध्यान देना चाहिए कि आप लोग शास्त्र को पढ़ने वाले मूर्ति पूजासे कैसे दूर हो सकते हैं । क्योंकि समस्त शास्त्र भी जड़ स्वरूप हैं और ज्ञान की स्थापना हैं । यदि प्रत्येक भाषा में अक्षरों

की बनावट पृथक् २ भी क्यों न हो, परन्तु अक्षरों के आकार को तो फिर भी ज्ञान का कारण स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे उर्दू नागरी अरबी आदि किसी भाषा के क्यों न हों, ऐसे ही मूर्तियां भी पृथक् २ श्रीऋषभदेव जी स्वामी और श्रीमहावीर जी स्वामी की हुई हैं। इन मूर्तियों को भी जिनकी यह मूर्तियां हैं, उनके ज्ञान का कारण स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ईश्वर प्रतिमा नहीं देखी है इसलिये उसकी मूर्ति के बिना ईश्वर प्रतिमा के स्वरूप का बोध हम को कदाचित् नहीं होसक्ता, जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं वे लोग ईश्वर परमात्मा का ध्यान कदाचित् नहीं करसक्ते ॥

ढूँढिया—हम लोग अपने हृदय में परमात्मा की मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं ॥

मन्त्री—वाह जी ! वाह ! आपकी कैसी समझ है, अरेभाई ! जब आप हृदय में कल्पना कर लेते हैं तो बाहिर क्यों नहीं करते ? यह तो केवल कहने की बातें हैं कि हम मूर्तिके बिना ध्यान कर सक्ते हैं। मूर्ति बड़ा भारी प्रभाव रखती है, यदि मूर्ति कुछ प्रभाव नहीं रखती, तो आप लोगों को परमात्मा की मूर्ति देखकर द्वेषभाव क्यों प्रगट होता है, इसमें सिद्ध होता है, मूर्ति बड़ा भारी प्रभाव रखती है ॥

द्वेषियों को द्वेषभाव और रागियों को राग आता है। यदि आपको द्वेष आता है तो हमको आनन्द आता है जब परमात्मा की मूर्ति हम को इस संसार में आनन्द देती है तो परलोक में भी

हम को आनन्ददायक होगी । आप इस संसार में परमात्मा की मूर्ति को देखकर अप्रसन्न होते हैं तो परलोक में भी अप्रसन्न रहोगे । जो लोग इस संसार में धर्म करने से प्रसन्न हैं वे परलोक में भी अवश्य प्रसन्न और सुखी होंगे और जो लोग इस जगत् में धर्म करने से रुष्ट रहते हैं वे परलोक में भी अवश्य दुःखी होंगे, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की मूर्ति दोनों लोक में लाभदायक है, और न मानने वालों को दुःखदायक है ॥

द्वंद्विया—फिर तो भगवान् वीतराग सिद्ध न हुए जो कि सुख और दुःख देते है ॥

मन्त्री—परमात्मा की मूर्ति तो एक प्रकार का साधन है, वस्तुतः तारने वाली तो हमारी आन्तरिक भावना ही है । जो मनुष्य परमात्मा की मूर्ति को देखकर परमात्माभाव लाएगा, और इनके इतिहास पर ध्यान करेगा, और शुभ भावना को विचारेगा तो वह अवश्य ही अच्छा फल पाएगा, और जो परमात्मा की मूर्ति देखकर, द्वेष करेगा और अशुभ भावना करेगा वह अवश्य ही बुरा फल पाएगा ॥

द्वंद्विया—जब वस्तु से अच्छे और बुरे भाव किस तरह आसक्त हैं आप दृष्टान्त के साथ समझाएं ॥

मन्त्री—एक सुन्दरी स्त्री वन में अकेली जा रही थी मार्ग में विचारी को सर्प ने काटा सर्प अति विषयुक्त था । इसलिये तत्क्षण विचारी देहान्त होगई । अकस्मात् इसी मार्ग से एक पथिक जा रहा था, उसने मृत स्त्री के शरीर को

देखकर अपने हृदय में विचारा, कि अहो ! यह कैसी सुन्दरी युवति है, परन्तु खेद यह है कि यह मृत हुई २ है, यदि जीवित होती तो मैं अवश्य इसमें अपनी इच्छा पूरी करता । नम्रता में वा लोभ से वा मीठी २ बातों में मान जाती तो अच्छा होता, नहीं तो मैं हठ से भी इसको न छोड़ता, चाहे मुझे कारागार जाना ही पड़ता, ऐसा दुष्टभाव हृदय में रखता हुआ आगे चला गया । थोड़ी देर पीछे फिर इसी मार्ग में एक और पथिक का आगमन हुआ, वह कोई बड़ा धर्मात्मा था और सदाचारी था, इमने जब उस मृत स्त्री को देखा तो वह बड़े शोक ममुद्र में डूब गया, और हृदय में विचार करने लगा कि यह संसार अमार है, इन संसार में जन्म जरा मरण रोग शोक आदि प्राणियों को नित्य ही दुःख दे रहे हैं । इन सर्व दुःखों में से मृत्यु का दुःख अधिक है, धन्य योगीश्वर महात्मा पुरुष हैं जिन्होंने इस संसार को अमार जानकर त्याग दिया । यह तो कोई बड़ी सदाचारिणी अच्छे भावों वाली मधुर-भाषिणी सत्कुलपुत्रा स्त्री प्रतीत होती है तथा प्रतीत होता है कि विचारी किसी आवश्यक कार्य के लिए जारही थी ॥ हाय ! कर्म कैसा बलवान् है, कि यह विचारी अकेली इस भयानक निर्जन वन में सर्प के काटने में मर गई । यदि मैं उस समय इस विचारी के समीप होता तो अवश्य इस सदाचारिणी को बचाने के लिये हृदय से यत्न करता, सम्भावना थी कि यह विचारी मृत्यु के वश न होती और अपना नित्यधर्म कर्म करके जन्म सफल करती । देखो कैसी मोहिनी मूर्ति है यह तो कोई साक्षात् देवी है, ऐसा विचार करके वह मनुष्य आगे चला गया ॥ अब ध्यान करना चाहिये कि दोनों मनुष्यों ने

इस स्त्री के मृत तथा जड़ शरीर को देखकर पृथक् २ भावना के बश से पाप पुण्य का बन्धन किया। इस दृष्टान्त से सिद्ध होता है कि पाप पुण्यका फल केवल अपनी आन्तरिक भावना से ही मिलता है। भगवान् वीतराग तो न किसी को सुखी और न किसी को दुःखी करते हैं और न किसी को पुण्य और न किसी को पाप देते हैं। भगवान् तो वीतराग ही हैं। किसी वस्तु को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, वह वस्तु तो उस भाव के उत्पन्न होने में एक निमित्त कारण है ऐसे ही भगवान् की मूर्ति भी निमित्त कारण है, वस्तुतः तारने वाली तो हमारी आन्तरिक भावना ही है परन्तु निमित्त के बिना भावना नहीं आसक्ती, इसलिये भगवान् वीतराग की मूर्ति भी बड़ा भारी निमित्त कारण है जिस किसी को जैसा निमित्त प्राप्त होता है उसको वैसे ही भाव प्रगट होजाते हैं ॥

मूर्तिपूजक तो शुभभाव आने से पुण्य उत्पन्न कर लेते हैं और मूर्तिनिन्दक भगवान् वीतराग की मूर्ति को देखकर भ्रुकुटी को चढ़ाकर दुष्टभाव हृदय में लाने से पाप उत्पन्न कर लेते हैं अब आप तनक सांसारिक व्यापार की ओर भी दृष्टि करें, कि वह भी मूर्ति बिना कदाचित् नहीं चलसक्ता ॥

ढूँढिया—यह बात भी दृष्टान्त के साथ, समझाएं, क्योंकि दृष्टान्त से बात हृदय में आरुढ़ होजाती है ॥

मन्त्री—जब किसी मकान को नीलाग या कुड़क कराना हो या किसी गृह आदि पर दावा करना हो तो उसका चित्र बनाकर न्यायालय में देना पड़ता है, क्या न्यायालय में दृष्टान्त

सुनाकर चित्र के दिये बिना कार्य नहीं चलसक्ता ? मान्यवर ! न्यायालय में यदि कहें कि चित्र की आवश्यकता नहीं, हम अपने मुख से सब वृत्तान्त समझा देते हैं, तो बीघ्र ही मुख पर चपेट लगती है, और धक्के भी मिलते हैं कि जाओ चित्र बनाकर लाओ, चित्र के बिना कार्य का होना असम्भव है। और जब किसी को लम्बी यात्रा करनी हो तो मायः प्रथम ही रेलवे चित्र देख लिया जाता है कि अमुक मार्ग (लैन) कहां से पृथक् होता है अमुक नगर किस तरफ है बिना चित्र के कुछ भी समझ में नहीं आता। और स्कूलों में भी लड़के चित्र के आश्रय से नगरों का वृत्तान्त समझते हैं। आपको शुद्धचित्त होकर विचार करना चाहिये कि जब सांसारिक काम भी मूर्ति के बिना नहीं चलसक्ते तो उम परोक्ष परमात्मा का ध्यान मूर्ति के बिना कैसे होसक्ता है। और बड़े शोक की बात यह है कि आप लोग अपने गुरु की समाधि को जिसमें कि केवल शिला और चूने के बिना और कुछ भी नहीं है, मस्तक झुकाते हैं और वहां पर प्रसाद बांटते हैं, किन्तु केवल परमात्मा वीतराग की मूर्ति के सन्मुख ही सिर झुकाना आपको व्यर्थ प्रतीत होता है, समाधि आदि का सत्कार तो किया जाता है परन्तु किस की शक्ति है जो वहां पर जूता तो लेजाए ॥

द्वंद्विया—क्यों साहब ! हम गुरु की समाधि पर जूता कैसे जाने दें। और इसका अपमान हम लोग कैसे कर सक्ते हैं।

मन्त्री—वीतराग परमात्मा की मूर्ति जो कि जगद्गुरु की मूर्ति

है, क्या इसी से द्वेष है ? आप लोग वीतराग परमात्मा की मूर्ति का सन्मान क्यों नहीं करते, और इसे नमस्कार क्यों नहीं करते और निन्दा क्यों करते हो ? यह तो केवल आपकी मूर्खता है मालूम होता है कि आपके गुरुओं का संयम भी नहीं है, क्योंकि उन में मान पाया जाता है और जिस स्थान में मान होता है वहां संयम नहीं रहसक्ता ॥

ढूँढिया—हमारे गुरुओं में मान कैसे सिद्ध होता है ।

मन्त्री—आपके गुरु अपने चित्र का सत्कार तो कराते हैं अपने चित्र का असन्मान कदापि सहार नहीं सक्ते, और आप लोग अपने गुरुओं की * समाधि की पूजा करते हैं इनके विद्यमान शिष्य ऐसी बुरी बात से आपको क्यों नहीं रोकते ? और समाधियां बनानेके समय आप लोगों को क्यों न रोक दिया ? कि समाधि इत्यादि जड़ वस्तुओं को मत बनाओ ॥

वीतराग परमात्मा की मूर्ति के सन्मुख सिर झुकाने से तो निषेध करते हैं, प्रत्युत शपथ कराते हैं कि मन्दिरों में मत जाओ तो यह मान और ईर्ष्या नहीं तो और क्या है ? अब अधिक कहांतक कहा जाए आप को चाहिये कि

* रायकोट और जगराओं में रूपचन्द की और फरीदकोट में जीवणमल की और अम्बाले में लालचन्दजी की समाधियां विद्यमान हैं । वहां पर ढूँढिये भाई जाकर लड़कू बांटते हैं, और मस्तक झुकाते हैं । पाठकगणो ! यह मूर्तिपूजा नहीं तो और क्या है ? जिस साहिब को उक्त बात में संशय हो स्वयं देखकर निश्चयकर सकता है ॥

पक्षपात छोड़ो और विद्या ग्रहण करो फिर आपको अच्छी तरह से ज्ञान होजाएगा कि मूर्तिपूजा के करने से कोई प्राणी भी शेष नहीं है । जो लोग कहते हैं कि हम मूर्तिपूजा को नहीं मानते वे लोग केवल मिथ्या बातें बनाने वाले हैं ॥

हुँदिया भाई निरुत्तर होकर शान्त होगया । तदनन्तर मन्त्रीजी मौलवी साहिब की तरफ ध्यान देने लगे ॥

मन्त्री—क्यों जी मौलवी साहिब ! आप भी मूर्ति को नहीं मानते ?

मौलवी—अपराध क्षमा कीजिये, आपको कुछ भी समझ नहीं, ऐसे ही मन्त्री पदवी मिल गई, आप इस बात को नहीं जानते कि हमारा मत मूर्तिपूजक नहीं है । यह बात तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हम लोग हिन्दुजातिवत् मूर्तिपूजा नहीं करते । क्या पत्थर भी कभी खुदा होसक्ता है ? और कोई बुद्धिमान जड़ में परमात्मा की स्थापना कर सक्ता है ? जो आप हमारे से ऐसी बातें पूछते हैं ॥

मन्त्री—मौलवी साहिब ! इतना न घबराइये, तनक धैर्य मे सुनिए, हमारे पास यह पत्र का खण्ड है इस पर खुदा लिखा है क्या आप इस पत्रखण्ड पर अपना पाद स्थापित कर सक्ते हैं ॥

मौलवी—रक्तमय आंखें करके कहने लगे, बड़े ही शोक की बात है कि आप ऐसे निर्भय होकर बुद्धि के प्रतिकूल कठोर अक्षर क्यों कहते हैं । क्या आपको परमात्मा का भय नहीं है, और मृत्युका भय नहीं है ? आप मन्त्री पद को ग्रहण

करके यह अभिमान हृदय कदापि न करिये कि प्रत्येक स्थान में हमारा आधिपत्य चल जाएगा, धर्म के लिए मरजाना कोई बड़ी बात नहीं ॥

मन्त्री—वाह जी ! वाह ! शोक है । मौलवी साहिब तनक ध्यान तो दो, कि मैंने पूर्व क्या कहा और अब क्या कह रहा हूं । यद्यपि मैंने आपको बुरा भला नहीं कहा, केवल यही पूछा है कि क्या आप इस पत्रखण्ड पर अपना पाद स्थापित कर सकते हो ? जिस पर आप कपड़ों से बाहर होगये और बहुत क्रोध में आगए । अब तो आपही अपने मुख से जड़ वस्तु का सन्मान करने लगगए, यह क्या ?

मौलवी—हमने कब जड़ मूर्तिका पूजन माना है ? ॥

मन्त्री—क्या पत्र और मसी जड़ वस्तु नहीं है ?

मौलवी—हां हां ! जड़ नहीं तो और क्या हैं ।

मन्त्री—मौलवी जी यदि ऐसा ही है तो पत्र और मसी आपस में एकत्रित होकर खुदा लिखा जाता है इसमें पत्र और मसी के बिना और कोई तीसरी वस्तु नहीं है न तो इसमें खुदा का हाथ है और न हि इसमें खुदा का पाद है तो फिर आप को क्रोध कैसे आया ? ॥

मौलवी—हां जी हां ! वस इसमें परमात्मा का नाम प्रत्यक्ष लिखा हुआ है इस पर हम पाद कैसे स्थापित कर सकते हैं ॥

मन्त्री—जब आप पत्र और मसी के द्वारा लिखे हुए परमात्मा के नाम पर अपने प्राणों को बलिदान करने लगे हैं तो परमात्मा की मूर्ति पर क्यों बलिदान नहीं होते । और आप कैसे

कह सक्ते हो कि हम जड़ वस्तु को नहीं मानते । अच्छा मौलवी साहेब एक बात आप और बतलाएं कि आप लोग माला के मणके गिनते हो कि नहीं ? ।

मौलवी—हां जी जरूर ।

मन्त्री—माला के मणको की जो विशेष संख्या नियत है उसमें जरूर कोड कारण है जो यही प्रतीत होता है कि अवश्य किसी न किसी बात की स्थापना है । कई लोग कहते हैं कि खुदा के नाम एक सौ एक है—इसलिये माला के मणके १०१ रखे गए हैं । अभिप्राय यह है कि कोड न कोड कारण विशेष संख्या नियत का अवश्य है । वम यह जो नियत कर लेना है उसी का नाम स्थापना है । वम जिमने स्थापना स्वीकार करली उसने मूर्ति अवश्य मानली, केवल आकार का भेद है । कोई किसी मूर्ति को मानता है परन्तु मूर्ति के बिना निर्वाह किसी का भी नहीं हो सक्ता । इसलिए आप भी मूर्ति से पृथक् कदापि नहि हो सक्ते । यह तो केवल आपकी अज्ञानता है । जब आप लकड़ी के या पत्थर के टुकड़ों में परमात्मा के नामकी स्थापना मानते हो तो उस नामवाले की स्थापना क्यों नहीं मानते ।

मौलवी—जबकि परमात्मा का आकार ही नहीं है तो इसकी मूर्ति कैसे बन सकती है ।

मन्त्री—कुरानशरीफ में लिखा है कि मैंने पुरुष को अपने आकार पर उत्पन्न किया । अथवा जिमने पुरुष के आकार की पूजा की उसने परमात्मा के आकार की ही पूजा की । और इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि परमात्मा का आकार अवश्य है । कुरान की शिक्षा यह है कि खुदा फरिस्तो की कतार के साथ

विशाल स्थान में आएगा और इसके सिंहासन को आठ फरिस्तो ने उठाया हुआ होगा । भला यदि परमात्मा मूर्तिमान् नहीं है तो इस के सिंहासन को आठ देवताओं के उठाने का क्या अर्थ है । और मूर्तिमान् आकार के बिना हो भी नहीं सकता । और भी आप लोगों का मानना है कि परमात्मा एकादश अर्श में सिंहासन पर बैठा हुआ है । अच्छा मौलवी जी तब तक यह तो बतलादे क्या आपने कभी हज भी किया है ? ।

मौलवी—हज में तो स्वर्ग मिलता है, फिर काबा शरीफ का हज क्यों न करना चाहिए । मैंने तो दो बार किया है ॥

मन्त्री—क्योंजी वहाँ पर क्या वस्तु है इसका तब तक वर्णन करो।

मौलवी—हज मक्काशरीफ में होता है । वहाँ पर एक कृष्ण पाषाण है, जिसका चुम्बन किया जाता है और काबा के कोट की प्रदक्षिणा करते हैं ।

मन्त्री—क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है ? ।

मौलवी—कदाचित् नहीं ।

मन्त्री—पाषाण का चुम्बन करना और प्रदक्षिणा करना और वहाँ जाकर सिर झुकाना मूर्तिपूजा ही है ॥ मौलवी साहिब, आप जो खुदा के घरका इस कदर सत्कार करते हो तो परमात्मा की प्रतिमा का सत्कार क्यों नहीं करते । और इसकी मूर्ति क्यों नहीं मानते । भला मौलवी जी यह जो ताजिये निकाले जाते हैं यह वस्तु नहीं तो और क्या है ? । और जो आप काबा की ओर मुख करके निमाज़ पढ़ते हो, यह भी एक प्रकार की मूर्तिपूजा ही है ।

मौलवी—कावा तो खुदा का घर है इसलिए हम उधर मुख करते हैं।

मन्त्री—क्या शेष स्थान ईश्वर से खाली है? तो आपका यह कथन कि परमात्मा सब स्थान में है. उड़ जाएगा।

मौलवी—कावा की तरफ हम इसलिए मुख करते हैं कि कावा खुदा का घर है—इस तरफ मुख करने से दिल प्रसन्न होता है और स्थिर रहता है।

मन्त्री—कावा तो एक परोक्ष वस्तु है, जो कि दूर से दृष्टि गोचर नहीं होता, ईश्वर का मूर्ति को तो सन्मुख होने से और दृष्टि गोचर होने से ध्यान अधिक आगे, और स्थिर रहेगा। यद्यपि आप लोक जो नमाज़ पढ़ते हो यदि किसी ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ा जाए कि जिन स्थान पर पुरुषों का आगे से चलने का संभव हो, तो आप लोक मध्य में लोटा अथवा वस्त्र वा और कोई वस्तु रखलेते हैं ताकि नमाज़ में विघ्न न पड़ जाए. यह जो वस्त्र अथवा लोटा आदि स्थापना वस्तु रखी जाती है यह भी एक प्रकार की खुदा के लिए कैद है, मानो सम्भावना की हुई वस्तु है। मौलवी साहिब ! आप एक बड़ा बड़ प्रमाण और मुनि, मूअलिफ़ किताब दिलवस्तान मुज़ाहिब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मुहम्मद साहिब जोहरा अर्थात् शुक्र की पूजा करते थे। मालूम होता है, कि इस कारण से ही शुक्रवार को यवन पुरुष पावेत्र जानकर प्रार्थना का दिन समझते हैं। और मुहम्मद साहिब का पिता मूर्ति की पूजा किया करता था। मौलवी साहिब ! आपका कोई मत तो ताजीया की पूजा करता है और कोई कुरान की पूजा और कोई कबर की

पूजा करता है। ऐ मौलवी साहिब ! आप तनक पक्षपात को छोड़ कर ध्यान करे तो आप लोगों का भी मूर्तिपूजा के बिना निर्वाह कदाचित् नहीं होगा। मौलवी साहिब लज्जित होकर चुप्प होगए। मन्त्री जी फिर सिक्ख साहिब की ओर ध्यान देकर कहने लगे कि ऐ भाई साहिब ! आप मूर्तिपूजा को क्यों नहीं मानते ?।

सिक्ख—नहीं जी हम जड़ मूर्ति को किसी प्रकार भी नहीं मानते।

मन्त्री—क्यों जी भला आप गुरुनानक जी और गुरु गोविन्दसिंहजी की मूर्तियों को देखकर प्रसन्न होते हैं वा नहीं ?।

सिक्ख—भला साहिब, गुरु की मूर्ति देखकर पुरुष रूढ़ कैसे होसक्ता है। हम तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन्हो ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं की है। और ऐसे ही गुरु नानक जी साहिब और गुरु गोविन्दसिंह जी जिनको कि भविष्य पुराण में भी अवतारों में माना है। भला इनके चित्र देख कर हम रूढ़ हो सक्ते हैं ?। और यदि रूढ़ होते हों तो द्रव्य खर्च करके इनके चित्र अपने मकानों में क्यों रक्खे ?। और चित्रकारों को रुपैया देकर इनके चित्र दीवारों पर क्यों बनवाएं ?।

मन्त्री—क्यों जी आप लोक अपने गुरुओं की मूर्तियों के आगे शिर झुकाते हो वा नहीं। और उनका सन्मान करते हो वा नहीं ?।

सिक्ख—हां जी जरूर।

मन्त्री—मूर्ति के सन्मुख शिर झुकाना और उसका सन्मान करना क्या मूर्तिपूजा नहीं है ?। मूर्ति के सन्मुख शिर झुकाना और उसका सन्मान करना मूर्ति पूजा ही है। कोई किसी प्रकार करता है और कोई किसी प्रकार, से करता है। कोई किसी

आकार मे मानता है और कोई किसी आकार मे मानता है । परन्तु मूर्त्तिपूजा से कोई छुट नहीं मक्ता । आप लोक गुरुग्रन्थ-साहिब को तो उत्तम २ वस्त्रों में लपेट कर चारपाई वा चौकी पर रखते हो और इसकी समाप्ति होने पर भोग पाते हो और इसके आगे घृषादि जला कर घण्टे बजाते हो और भी कई प्रकार के राग और गन्धादि इसके सन्मुख बोलते हो और भी कई प्रकार मे इसकी पूजा करते हो, तो फिर आप मूर्त्तिपूजा से कैसे छुट मक्ते हैं, क्योंकि यदि मूर्ति जड़ है तो ग्रन्थ साहिब भी कोई चैतन्य वस्तु नहीं है, वह भी तो केवल पत्र और म्याही मिलकर ही बना है कि जिसके नीचे रखने वाली चारपाई को भी आप लोक भंजा साहिब के नाम से कहते हो, अब आपको तनक ध्यान देना चाहिए, कि आप जड़ की किस प्रकार पूजा करते हो ।

भ्रतृगण ! जब कि इसके साथ स्पर्श करने वाली वस्तु की पदवी इस प्रकार अधिक होजाती है तो परमात्मा की मूर्त्ति की पदवी सबसे अधिक क्यों न मानी जाए और इसकी पूजा क्यों न की जाए ? ।

सिक्ख—महोदय ! वह गुरुओ की वाणी है इसलिये हम इसका सम्मान और पूजा करते है ॥

मन्त्री—भाई जी ! जैसे आप लोग गुरुओं की वाणी या गुरु साहिब का सम्मान व पूजा करते हैं । इसी तरह हम भी परमात्मा की मूर्त्ति का सम्मान और पूजा करते हैं । और जब कि आप गुरुओ और इनकी वाणी की प्रशंसा करते हैं तो फिर आप को परमात्मा की मूर्त्ति की भी जो कि गुरुओ की वाणी

से भी अधिक पवित्र है, पूजा और सन्मान करना चाहिए, परन्तु आप साहिब उक्त वृत्तान्त से जड़ वस्तु की पूजा करते हुए भी मूर्तिपूजा पर आक्षेप करते हैं, मो अत्यन्त अयोग्य और समझ के प्रतिकूल है। अन्त में मिस्त्र भाई तो निरुत्तर होकर चुप हो गए, परन्तु एक आर्य साहिब मूर्तों पर हाथ फेर कर तदक्षण आगे बढ़े और इनके साथ मंत्री जी के निम्न लिखे हुए प्रश्नोत्तर हुए।

मन्त्री—क्यों महाशय जी भला आप मूर्तिपूजा को मानते हो या नहीं।

आर्य—नहीं, श्रीमन् ! हम तो मूर्ति को कदापि नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति तो जड़ है और जड़ से कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हो सक्ता है।

मन्त्री—महाशय जी ! यह तो केवल कहने की मिथ्या वार्ता है कि हम मूर्ति को नहीं मानते हैं, यदि ईर्ष्याभाव को छोड़ कर ध्यान किया जाए आप तो क्या कोई मत भी मूर्तिपूजा से किसी प्रकार से छूट नहीं सक्ता है। महाशय जी ! मुझे इस बात में सन्देह है कि आप भी ईसाइ साहिबान की तरह तो नहीं कहते, जिनका यह कथन है कि हमलोग मूर्तिपूजक नहीं हैं वस्तुतः तो इनका एक रोमन कैथलिक मत भली प्रकार मूर्तिपूजक है, क्योंकि वह हजरत मसीह और मरिअमके चित्रों को गिर्जाघर में रख कर फल फूलादि चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं और क्रूस के तो सर्व मतानुयायी मूर्तिपूजक हैं। तदनन्तर म^०अल्लिफ़ किताब दिल्लवस्तान मजाहिब अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हजरत ईसामसीह सूर्य की पूजा करते थे और

रविवार के दिन सूर्य की पूजा करते हैं। इसी वास्ते ईसाइ लोग आदित्यवार के दिनको पूजा और सन्मान का दिन मानते हैं।

आर्य्य—नहीं श्रीमन् ! नहीं, भला हम स्वामी दयानन्द के अनुयायी होकर जड़की पूजा कर सकते हैं ?। तीनो काल मे अर्थात् भूत भविष्यत वर्तमान काल में यह वार्ता असम्भव है ॥

मन्त्री—महाशय जी ! मूर्त्तिपूजा जड़पूजा मे मिश्रित नहीं है क्योंकि मूर्त्तिपूजा जड़की पूजा नहीं हो सकती। प्रत्युत वह तो चेतन की पूजा होती है।

आर्य्य—श्रीमन् ! यदि ऐसे हो तो आप कोई दृष्टान्त देकर भली प्रकार समझा दें।

मन्त्री—लो जी तनक सावधान होकर सुनो, कि यदि कोई आर्य्य समाजी किसी परम विद्वान् संन्यासी की प्रत्येक प्रकार से सेवा करता है और जब संन्यासी महाराज जी समस्त दिन ज्ञान ध्यान के कारण थक जाते है, तो समाजी उनकी टांगों और शरीर आदि को अत्यन्त दबाता है, महाशय जी ! अब आप वतलाइए कि उस आर्य्य समाजी को इस तरह दिन रात्री परम भक्ति और सेवा से कुछ फल प्राप्त होगा या नहीं ?।

आर्य्य—अजी क्यों नहीं, अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि यदि ऐसे महात्मा की सेवा करने से भी फल प्राप्त न होगा, तो और किसकी सेवा से फल प्राप्त होगा।

मन्त्री—वाह ! जी वाह ! यह सेवा तो जड़ शरीर की थी और जड़की सेवा निष्फल होती है, तो फिर आप इस सेवा का फल कैसे मानते हो ?

आर्य्य—श्रीमन् ! विद्वान् का शरीर जड़ नहीं हो सक्ता, क्योंकि इसमें तो जीवात्मा विद्यमान है।

मन्त्री—सत्य है, शरीर मे जीवात्मा के होने से चेतन ही की सेवा मानी जाती है परन्तु सेवा तो वस्तुतः जड़शरीर की ही की जाती है, जीवात्मा की नहीं । और इसी तरह मूर्ति-पूजा में भी जानना चाहिए, अथवा जैसे विद्वान् के शरीर में जीवात्मा माना जाता है, वैसे ही मूर्ति मे भी आपके मत के अनुसार ईश्वर माना जाता है क्योंकि ईश्वर सर्व व्यापक है ऐसा आप कहते हैं, इसवास्ते मूर्ति मे भी ईश्वर का होना अवश्य है, इससे सिद्ध हुआ कि मूर्तिपूजा जड़पूजा नहीं है, क्योंकि मूर्तिपूजा करते समय प्रत्येक मतके भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चिदानन्द ! ज्योतिः स्वरूप ! हे ईश्वर ! हे परमात्मन् ! हे वीतराग ! हे देवेश ! हे परमब्रह्म भगवन् ! हम को अपनी कृपा करके इस संसार सागर से पार करो । और ऐसे तो कोई भी नहीं कहता है कि हे जड़ पत्थर ! वा अयि मूर्ति ! तू हमको इस संसार समुद्र से पार कर अथवा हमारा कल्याण कर । इससे स्पष्ट है कि पूजा मूर्ति वाले की होती है और मूर्ति से तो केवल इस मूर्ति वाले का अनुभव होता है, वा ऐसे कह सकते हैं कि जैसे विद्वान् की सेवा मे विद्वान् का शरीर ही एक कारण होता है, वैसे ही मूर्ति वाले की सेवा वा पूजा में मूर्ति भी कारण होती है । और जैसा कि शरीर के बिना केवल अकेले जीवात्मा की सेवा असम्भव है क्योंकि जीवात्मा निराकार वस्तु है, वैसे ही ईश्वर परमात्मा की सेवा वा पूजा भी जो कि जीवात्मा से बहुत सूक्ष्म है मूर्ति के बिना कदाचित् नहीं हो सकती है ।

आर्य—भला सच्चिदानन्द की सेवा मे जड़को कारण

बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या वेदकी श्रुतिओं से मूर्ति के बिना ईश्वर की प्रशंसा और पूजा नहीं हो सकती है ?।

मन्त्री—वाह ! माहिव ! क्या वेदकी श्रुतिएं चैतन्य हैं ? वह भी तो जड़ अणों का समूह ही है । इस प्रकार में ईश्वरपूजा का कारण जड़ ही सिद्ध हुआ ।

आर्य—श्रीमन् ! हम उन जड़ अक्षरों में ईश्वर ही का जाप करते हैं ।

मन्त्री—महाशय जी ! हम भी तो मूर्ति द्वारा ईश्वर के स्वरूप को ही स्मरण करते हैं । अथवा जैसे आपने जड़ अक्षरों में ईश्वर का जपन किया ऐसे ही हमने भी ईश्वर की जड़मूर्ति द्वारा ईश्वर के स्वरूप को स्मरण किया, भाई माहिव ! बात तो एक ही है । आप को भी मौलवी माहिव की तरह चक्कर खाकर स्थान पर आना ही पड़ेगा व मूर्तिपूजा को मानना ही पड़ेगा ।

आर्य—अच्छा जी, हम वेदकी श्रुतिओं को भी न पढ़ा करेंगे और केवल अपने मुख से ईश्वर की मेवा और प्रशंसा किया करेंगे कि हे परमात्मन् ! तूं ऐसा है और कहा करेंगे कि हे परमात्मन् ! तूं हमको तारदे आदि २, तो फिर इसमें क्या व्यङ्ग्य है ।

मन्त्री—वाह माहिव ! आपके ऐसे कहने से तो यह सिद्ध होता है कि आप विद्या में रहित हैं क्योंकि केवल विद्या के प्रभाव से जो कुछ मुख से बोला जाए उसे पद कहते हैं और कई अक्षरों के मिलने से पद बनता है तो फिर आपने जो कहा कि ऐसा तूं है तूं ऐसा है तूं हमको तारदे आदि २ क्या पद नहीं हैं ? और क्या जड़ नहीं है ? सर्व पद चाहे किसी ही भाषा के क्यों न हों, जड़ही कहलाएंगे । इससे सिद्ध हुआ कि

ईश्वर की प्रशंसा और उपासना करना जड़के बिना ग्रहण करने के असम्भव है, क्योंकि यदि आप जड़के बिना कारण ईश्वर की उपासना करना चाहोगे तो आपको हूं, हां, कौन, और क्यों, आदि पदों को त्याग कर मूक बनकर मोक्ष मार्ग को सिद्ध करना पड़ेगा ।

आर्य्य—माना कि पद जड़ हैं परन्तु इनसे हम प्रशंसा तो सच्चिदानन्द की ही करते हैं ।

मन्त्री—महाशय जी ! निस्सन्देह इस प्रकार से तो हम भी मानते हैं कि मूर्ति जड़ पदार्थ है परन्तु इसके कारण से हम मूर्तिवाले ईश्वर की पूजा करते हैं वा यह कि हमारी प्रार्थना भी मूर्ति के कारण ईश्वर परमात्मा की ही होती है । इसलिए मूर्तिपूजा से आपको विरुद्ध होना योग्य नहीं है क्योंकि तत्वपदार्थ के प्राप्त करने में जड़ भी कारण हो सक्ता है । अच्छा अब आप यह बतलाइए कि यदि किसी महर्षि का शुद्धभाव से दर्शन किया जाए तो इसका फल अच्छा प्राप्त होगा कि नहीं ?

आर्य्य—अजी क्यों नहीं, अवश्य अच्छा फल प्राप्त होगा ।

मन्त्री—अब आप यह बतलाएं कि महात्मा जी के जीवात्मा का दर्शन हुआ या जड़ शरीर का ? तो इसके उत्तर में आपको कहना पड़ेगा कि अरूपी जीवात्मा का तो दर्शन नहीं हो सक्ता, महाराजजी के शरीर का ही दर्शन हुआ । अब ध्यान करना चाहिए कि यदि मनुष्य जड़ शरीर के देखने से पुण्य उत्पन्न कर सक्ता है तो क्या परमात्मा की निर्दोष मूर्ति से पुण्य-बंधन नहीं कर सकेगा ? अवश्य प्राप्त कर सकेगा ॥

आर्य्य—श्रीमन् ! महर्षि का दृष्टान्त तो मूर्ति से कदाचित् सम्बन्ध नहीं रखता है क्योंकि महर्षि जी के दर्शन से तो इस

वास्ते पुण्य होता है कि वह हमको शिक्षायुक्त बातों का उपदेश करते हैं जिस पर वर्ताव करने से हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं परन्तु मूर्ति हमको कुछ भी उपदेश नहीं कर सकती और नही कोई लाभ देसक्ती है, इसलिए मूर्ति का मानना ठीक नहीं है।

मन्त्री—महाशय जी ! आपका यह कथन सत्य है कि महर्षि जी अच्छी बातें और अच्छा उपदेश सुनाते हैं, जिससे हमें लाभ होता है, परन्तु आप यह तो बताओ कि यदि हम महर्षि जी के कहने पर वर्ताव न करें तो क्या महर्षि जी के दर्शन से हमें कोई लाभ या फल मिल सकता है ? कदाचित् नहीं। क्योंकि यदि महर्षि जी के कहने पर ध्यान और वर्ताव ही न किया जाएगा और इनकी बातों पर निश्चय भी नहीं किया जाएगा तो केवल महर्षि जी के मुख देखनेसे तो हमारा कल्याण कदापि नहीं हो सकेगा, इससे सिद्ध हुआ कि फलका प्राप्त करना वांन करना हमारे ही आधीन है। और जबकि हमको निश्चय दिलाने और वर्ताव करने से ही शिक्षा मिल सकती है तो फिर इसमें महर्षि जी की क्या बड़ाई हुई क्योंकि फलका प्राप्त करना हमारे ही हाथ में है, इसवास्ते हम अपनी भावना करके मूर्ति से भी अवश्य अच्छा फल प्राप्त कर सकते है। हम वीतराग ईश्वरमूर्ति की वीतराग आकृति को देख कर वीतराग बनने की इच्छा वा यत्न करें, और उनके गुणों का स्मरण करे, और उनके गुणों को ग्रहण करके रागद्वेष के परिणाम को रोकें, तो निस्सन्देह मूर्ति हमें तारने वाली होती है। आप भी इस बातको ऊपर मान चुके हैं कि यदि हम शिक्षा मानकर इस पर वर्ताव करेंगे तो हमारा ही लाभ होगा ॥ और सुनिए मैं आपको एक

दृष्टान्त सुनाता हूं और यह सिद्ध करके दिखलाता हूं कि कइ एक चैतन्य पुरुषों से भी हमें इतना लाभ नहीं प्राप्त हो सक्ता जितना कि जड़ वस्तु में, यथा एक मनुष्य जोकि बड़ा विद्वान् है और ऐसी अच्छी २ शिक्षाएं दे रहा है कि जिनका वर्णन करना शक्ति से बाहर है परन्तु इमको अपने मतका उपदेश न समझने वा इमका वर्णन अपने मतके प्रतिकूल देखने में और इसके वचनों पर निश्चय न करने के कारण हम इसके उपदेश पर वर्ताव नहीं करते, प्रत्युत ऐसा ध्यान करते हैं कि ऐसे मूर्ख प्रायः उपदेशक फिरते ही हैं, अब आपही बतलाइए कि क्या इम चैतन्य से हमारा कल्याण हो सक्ता है ? कदाचित् नहीं होसक्ता. और यदि हम इसमें घर बैठे ही अपने मतके जड़ पुस्तकों को विचारें वा पढ़ें और इमकी बातों पर अपना धर्मशास्त्र होनेके कारण निश्चय करके यथाकथन पर वर्ताव करें तो निस्संदेह उस जड़ पुस्तक से हमको बहुत कुछ लाभ प्राप्त होसक्ता है। अब आपही न्याय से कहें कि चैतन्य लाभ देने वाला हुआ वा जड़ शास्त्र ?। आपका यह कहना 'कि जड़में कुछ लाभ प्राप्त नहीं होसक्ता' प्रत्युत व्यर्थ और मिथ्या सिद्ध हुआ ॥

आर्य्य—हां साहिव ! आपकी युक्ति तो वस्तुतः सत्य है परन्तु इसमें केवल इतना ही संदेह है कि निराकार ईश्वर का आकार कैसे बन सक्ता है।

मन्त्री—महाशय जी ! आप यदि ध्यान से विचार करेंगे तो अवश्य समझ जायेंगे, कि निराकार साकार भी होसक्ता है आपके कथनानुकूल ईश्वर निराकार है परन्तु साकार वाले आँकार शब्द में ही इमका समावेश हो जाता है और देखें आप

जो सदैव काल कहा करते हैं कि ईश्वर सर्व व्यापक है और वह परिच्छिन्न मूर्ति में कदापि नहीं आसक्ता है, अब सोचना चाहिए कि जब सर्वव्यापक ईश्वर एक छोटे से ओंकार शब्द में समा सक्ता है तो क्या वह मूर्ति में नहीं समा सक्ता ? । और जब कि एक छोटासा ओंकार शब्द सर्वव्यापक ईश्वर का बोध करा सक्ता है तो फिर मूर्ति क्यों न करा सकेगी ? जैसे कि निराकार ईश्वर ओंकार के स्वरूप में ही लिखा या माना जाता है, तथैव यदि पत्थर या धातुकी मूर्ति में भी इसकी स्थापना मानली जाए, तो क्या हानि की बात है । ईश्वरज्ञान निस्संदेह निराकार है ऐसा भी आप मानते हैं और देखें साकार जड़ वेदों में भी ईश्वर का ज्ञान मानते हो, भला यह स्थापना नहीं तो और क्या है ? । इसलिए आपको ऐसा तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि निस्सन्देह परमात्मा के निराकार ज्ञान की साकार वेदों में स्थापना की हुई है और ईश्वर परमात्मा का ज्ञान निःसंदेह अनन्त है, परन्तु प्रमाणवाले शास्त्रों में तो इसकी स्थापना करनी ही पड़ती है, अथवा कहना पड़ता है कि वेदों में परमात्मा का ज्ञान है * । इस प्रकार यदि निराकार ईश्वर की प्रतिमा बनाली जावे तो क्या दोष है ? । और सुनिश्च, कि आर्य्यप्रतिनिधिसभा पंजाब के बनाए हुए जीवनचरित्र स्वामी दयानन्द जी के पृष्ठ ३५२ में लिखा हुआ है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, परन्तु जो कुछ इस संसार में दृष्टि गोचर हो रहा है वह इसी का ही रूप है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूर्ति भी परमात्मा का रूप है जब कि संसार की सर्व साकार वस्तु परमात्मा का रूप है तो क्या मूर्ति परमात्मा के रूपसे पृथक् रह गई ? ।

* आर्य्य सिद्धांतानुसूत यह लिखा है, जैनों को मान्य नहीं है ॥

आर्य—यह बात तो अथकी सत्य है परन्तु जड़की पूजा करने से चेतन का ज्ञान कदापि नहीं हो सक्ता है ।

मन्त्री—महाशय जी ! यदि ऐसे माना जाए तो जड़ वेदों से भी चेतन ईश्वर परमात्मा का ज्ञान न होना चाहिए, परन्तु आपका विश्वास है कि वेदों से ईश्वर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए सिद्ध हुआ कि जड़ पदार्थ से चेतन का ज्ञान ज्ञात हो सक्ता है ।

आर्य—भला यदि कोई तुम्हारी मूर्त्तिओ के भूषण चुरा कर लेजाए या मूर्त्तिको तोड़ देवे या निरादर करे तो वह मूर्त्ति इसका कुछ नाश नहीं कर सकती है, तो फिर हमको वह क्या लाभ पहुंचा सकती है ? ॥

मन्त्री—महाशय जी ! यदि आप ऐसा मानते हो तो फिर तो आपको ईश्वर परमात्मा को भी न मानना चाहिए, क्योंकि बहुत से नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, प्रत्युत भला बुरा कहते हैं कि ईश्वर कौन है और क्या वस्तु है इत्यादि २ । परन्तु ईश्वर परमात्मा इनका कुछ नहीं कर सक्ता । इसलिए तुम्हारे विश्वास के अनुसार तो ईश्वर को भी न मानना चाहिए, और क्या ईश्वर परमात्मा पाहिले न जानता था कि यह पुरुष मुझको नहीं मारेंगे, मैं इनको उत्पन्न न करूँ, यदि जानता था तो मानो ईश्वर भी बहुत मूर्ख है जो जान बूझकर अपने शत्रु उत्पन्न करता है और यदि नहीं जानता था तो ईश्वर ब्रह्मज्ञानी न रहा । महाशयजी ! ऐसा मानने से तो आपके ईश्वर पर कई तरह के आक्षेप होसक्ते हैं, परन्तु वस्तुतः तो केवल इतनी बात

है कि जो कुछ होना है सब अपनी ही भावना में होता है, इस लिए मूर्ति के भूषण चुराने या तोड़ने और मूर्तिका खण्डन करनेवाले को तो इसके संकल्प के अनुसार वैसा ही फल मिलता है. और ईश्वर परमात्मा के आदेश के प्रातिकूल चलने या निन्दक और न मानने वाले को इनकी भावनानुकूल वैसाही फल मिलता है ।

आर्य—श्रीमन् ! मूर्ति तो अपने ऊपर से माक्षिका तक भी नहीं उड़ा सकती तो दूसरों को इसकी भक्तिसे क्या लाभ हो सकता है ? ।

मंत्री—वाह ! जी वाह ! अच्छा सुनाया, आपके वेद भी तो जड़ हैं जोकि मूर्ति की तरह अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते जिनसे कि आप परमपद मुक्तिका फल प्राप्त करना मान रहे हो, यदि कहोगे कि वेदों में तो ज्ञान प्राप्त होता है तो हम यह पूछने दें कि क्या वेद स्वयं ज्ञान कराने में समर्थ हैं या पुरुष अपनी बुद्धि से प्राप्त कर सकता है ! यदि कहोगे कि वेद स्वयं ही ज्ञान कराने में समर्थ हैं तो आपका यह कहना कदापि सत्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ही हो तो मूर्त पुरुष भी अपने पास वेद रखने से वेदों के ज्ञान में योग्य होजाएं. परन्तु ऐसा कदापि देखने में नहीं आता है, क्योंकि वेदों को पास रखने वाले तो मूर्खों हैं, परन्तु उनके समझने वाले मैकड़ों में से केवल एक या दो ही निकलेंगे । और यदि कहोगे कि अपनी बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसे तो मूर्ति से भी ज्ञान प्राप्त होसکتा है, जैसाकि हाथी की मूर्ति देखकर उस पुरुष को जिसने कभी हाथी नहीं देखा हाथी का ज्ञान होजाता है कि हाथी

ऐसा ही होता है। और यदि केवल इसको हाथी का नामही बतलाया जावे तो इसको हाथी का ज्ञान प्राप्त न होगा कि हाथी कैसा होता है। इस दृष्टान्त से भी सिद्ध होता है कि मूर्ति अवश्य माननी चाहिए। और भी तुम्हारे गुरु स्वामी दयानन्दजी की बनाई हुई सत्यार्थप्रकाश में सिद्ध होता है कि मूर्ति अवश्य माननी चाहिए।

आर्य—हां ! आपने तो यह आश्चर्ययुक्त बात मृनाई भला यह बात होसक्ती है कि हमारे स्वामी जी मूर्ति का मानना लिखें ? कदापि नहीं।

मन्त्री—आप क्यों व्याकुल होते हैं, यदि हमारे कहने पर आपको विश्वास नहीं आता, तो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ३७ पर देखलो। जहां अग्निहोत्र की विधि और इसके सम्बन्ध में आपश्यक सामग्री का व्याख्यान किया है। इतनी लम्बी चौड़ी चौकोन वेदी और ऐसा प्रोक्षणी पात्र और इस प्रकार का प्रणीतापात्र और इस प्रकारकी आज्यस्थाली और इस नमूने का चिमचा बनाना चाहिए अब तनक ध्यान करो कि यदि स्वामीजी मूर्ति को नहीं मानते थे तो वह अपने सेवकों को चित्र के बिना उक्त स्वरूपों को क्यों न समझा सके।

आर्य—श्रीमन् ! हम इन चित्रों को निश्चय करके वेदी इत्यादिक तो नहीं मानते, हम तो केवल इन चित्रों को असली वेदी इत्यादि के ज्ञान होने में निमित्त मानते हैं ॥

मन्त्री—हम भी तो ऐसा ही कहते हैं कि मूर्ति ईश्वर तो नहीं, परन्तु ईश्वर के स्वरूपका स्मरण कराते में कारण है ?।

भी आप से अवश्य आजाएंगे । और जब बुद्धि पत्थर होजाएगी तो आप भी पापाणवत् जड़ होजाएंगे ।

मन्त्री—अहहह ! आपकी 'बुद्धि' और तर्क का क्या ही कहना है, तनक आंख तो देखो कि अतिमूर्ख भी जानता है कि स्त्री की प्रतिमा देखकर काम तो निःसंदेह उत्पन्न होता है कि वह मनुष्य स्त्री नहीं बनजाता है । इस प्रकार वीतरागदेव की शान्तोदान्त मूर्ति को देखकर शान्तोदान्त तो हो सक्ते हैं न कि जड़ बनजाते हैं । और यदि आपका भाव ऐसा ही है तो फिर तो तुम भी जड़रूप ओ शब्द के देखने से जड़ बन सकते हो और आपने तो अनेक बार ओ शब्द को देखा होगा, परन्तु जड़ न हुए ।

आर्य—नहीं जी, आपका कहना अमत्य है, क्योंकि ओ शब्द के देखने से तो हमको परमात्मा स्मरण होता है ॥

मन्त्री—महाशय जी ! इस तरह से हमको भी मूर्ति के देखने से ईश्वर परमात्मा स्मरण आते है, और यह प्रख्यात नियम है कि कोई कार्य कारण के बिना कदापि नहीं होसक्ता, इस प्रकार भाव भी कारण के बिना उत्पन्न नहीं होसक्ता ।

आर्य—श्रीमन् ! मुनिए, मूर्ति के विषय में और भी एक बड़ा भारी आशय है, कि मूर्ति तो जड़ होती है फिर उस जड़ मूर्ति से चेतन ईश्वर का ज्ञान कैसे होसक्ता है ।

मन्त्री—महाशयजी ! हम जड़मूर्ति से चेतन का काम नहीं लेते, क्योंकि परमात्मा की मूर्ति तो 'जोकि जड़रूप है' केवल अच्छे भावों को 'जोकि वह भी जड़रूप है' उत्पन्न करने वाली है । और शास्त्र और मूर्ति आपस में जुगराफिया और चित्रेवद

सम्बन्ध रखते हैं क्योंकि शास्त्र तो जुगगाफिए की तरह वैराग्य भाव और ईश्वर के स्वरूप को वर्णन करने वाला और मूर्ति ही इसकी प्रतिमा बनाई हुई है जैसेकि शास्त्र जड़ हैं परन्तु अच्छे भावों के उत्पन्न करने वाले हैं, तथैव मूर्ति भी निस्मन्देह जड़ है परन्तु अच्छे भावों को ' जिनमें ईश्वर का ज्ञान होता है, उत्पन्न करने वाली है। और संसार में ऐसा कोई भी मत नहीं है जोकि मूर्ति को किसी न किसी तरह न मानता हो या पूजा न करता हो। यदि किसी मतानुयायी पुरुष आकार वाली मूर्ति को न मानते होंगे और उसका सम्मान न करते होंगे, तो वे वेद कुराण अंजील इत्यादि अपनी पवित्र पुस्तकों को ' जोकि आकार वाली है ' अवश्य मानते और सम्मान करते होंगे।

(नोट मन्त्री की ओर से)

यह बात मभा पर प्रकाशित हो कि आकार वाली वस्तु को मूर्ति के नाम में प्रख्यात कर सकते हैं।

आर्य्य—श्रीमन् ! क्योंकि मूर्ति जड़ है, इसलिए इसकी उपामना में मनुष्य भी जड़ होजाएगा ॥

मन्त्री—बड़े गोक की बात है कि मैं अनेक युक्तियों में इस बात को सिद्ध कर चुका हूँ, परन्तु आप बारंबार वह ही प्रश्न करते हैं। अच्छा और भी दोचार दृष्टान्तों में आपको समझाता हूँ कि जड़ पदार्थकी पूजा में मनुष्य जड़ नहीं होसक्ता, प्रत्युत इस बातके विरुद्ध जड़ पदार्थों में बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, कि ब्राह्मी नाम बूटी एक जड़ पदार्थ है, परन्तु इसके खाने में चेतनता बढ़ती है, इससे सिद्ध हुआ कि जड़ में भी ज्ञान को बढ़ाने की शक्ति है। और देखिए कि कि ी वक्त जड़

आर्य—वेदी इत्यादि वस्तु तो साकार है इनका चित्र बनाना तो योग्य है परन्तु ईश्वर हृदय में चिन्तनीय है, इस वास्ते इसकी मूर्ति कैसे बन सकती है ? ।

मन्त्री—यदि आप ईश्वर को हृदय मात्र चिन्तनीय और अरूपी मानते हैं तो ओम् पदका सम्बन्ध ईश्वर के साथ न रहेगा क्योंकि ओम् पद रूपी है और ईश्वर अरूपी है तो फिर इस पदके ध्यान और उच्चारण से आपको क्या लाभ होगा ?

आर्य—जिस समय हम ओं पदका ध्यान और उच्चारण करते हैं उस वक्त हमारा आन्तरिक भाव जड़रूप ओं शब्द में नहीं रहता है मनुष्य उस पदके वाच्य, ईश्वर में रहता है ।

मन्त्री—जबकि आपका भाव 'वाचक' ओं पदको छोड़ कर 'वाच्य' ईश्वर में रहता है तो फिर आपको 'वाचकपद' ओं की क्या आवश्यकता है ।

आर्य—श्रीमन् ! ओं पदकी आवश्यकता इसवास्ते है कि ओं शब्द के बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं होता ।

मन्त्री—जिस प्रकार ओ पदकी स्थापना के बिना ईश्वर का ध्यान नहीं होसकता इसी तरह मूर्ति के बिना ईश्वर का ज्ञान भी नहीं होसकता, क्योंकि जब तक मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक मूर्ति के दर्शन बिना ईश्वर के स्वरूप का बोध होना असम्भव है, और यह वर्णन पीछे भी हो चुका है कि एक आदमी ने तो हाथी को देखा हुआ है और दूसरे ने केवल नाम सुना हुआ है परन्तु असली हाथी कदापि नहीं देखा है अब देखना चाहिए कि दूसरे आदमी को 'जिसने केवल हाथी का नामही सुना है' जब तक हाथी की प्रतिमा इसको न दिखाई जावे तब तक असली हाथी का ज्ञान इसको कदापि नहीं हो

मेक्ता । इसीतरह हम तुमने भी ईश्वर का केवल नामही सुना है। परन्तु देखा नहीं, इसलिए ईश्वरमूर्ति के बिना ईश्वर का ज्ञान कदापि नहीं होसक्ता । यदि आप कहेंगे कि मूर्ति बनाने वाले ने ईश्वर को कब और कहाँ देखा था तो आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नकशे को बनाने वाले ने क्या सर्व देश गहर कमवे ग्राम समुद्र नदी इत्यादि देखे भाले होते हैं ? कदापि नहीं । जिस तरह नकशा बनानेवाले ने सर्व देश इत्यादि नहीं देखे होते परन्तु इसके बनाए हुए नकशे के देखने वालों को सर्व देश नगर इत्यादि का ज्ञान होजाता है, इस प्रकार मूर्ति में भी समझना चाहिए । यदि मूर्ति बनानेवाले ने ईश्वर को नहीं देखा है परन्तु इस मूर्ति के देखने में हमको ईश्वरका ज्ञान प्राप्त होता है ।

आर्य—क्यों माह्व ! जब शास्त्रों में ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होसक्ता है तो फिर मूर्ति की क्या आवश्यकता है ।

मन्त्री—महाशयजी ! आपका यह कहना भी व्यर्थ है । देखिये, एक आदमी को तो मुम्बई के वृत्तान्त में ऐसे मावधान किया जाए कि इस नगर की अमुकद्वार तो पूर्व की तरफ और अमुकद्वार पश्चिम की तरफ है और अमुक गृह स्टेशन में अमुक दिशा में है इत्यादि २ और दूसरे मनुष्य को मुम्बई नगर का चित्र भी दिखाया जाए, और वृत्तान्त भी सुनाया जाए तो आप ही कथन करिए कि मुम्बई नगर का अतिज्ञान किम मनुष्य को हुआ । अवश्य कहना पड़ेगा कि समाचार सुनकर चित्र देखने वाले को अधिक ज्ञान हुआ ।

आर्य—क्यों जी ! यदि आप पत्थर की मूर्ति को देखने से शुभ परिणाम का आना मानते हो तो इस के जड़ता के भाव

अर्थ—इस मन्त्रका महीधर ने भी यही भाष्य किया है, इसका मीमांसा अक्षरार्थ यही है कि तीन नेत्रों वाले शिवजी की पूजा हम करते हैं मुगन्धित पुष्टिकारक पका खरबूजा जैसे अपनी लता से पृथक् हो जाता है उसी तरह हमको मृत्यु से वचाकर मोक्षपद की प्राप्ति कराइए । इति।

देखिए. इस श्रुति में ईश्वर गरीरधारी निद्र होता है क्योंकि नेत्रों का होना शरीर के बिना असम्भव है, परन्तु स्वामि न्यानन्द जीने ज्यम्बक पदका अर्थ तीन लोक की रक्षा करने वाला लिखा है. परन्तु इस पदका यह अर्थ किसी प्रकार से भी नहीं होसकता है । और देखिए मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के १२७ श्लोक में भी लिखा है । यथा—

मेत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् ।

पूर्वाह्ण एव कुर्वति देवतानाञ्च पूजनम् ॥

इसका यह अर्थ है गाँचादि स्नान और दातन आदि का करना और देवताओं का पूजन प्रातःकाल ही करना चाहिए । देखिए यहाँ भी देवताओं की पूजा में मूर्तिपूजा सिद्ध होती है । यथा—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षि पितृतर्पणम् ।

देवताऽभ्यर्चनं चैव समिदाधान मेवञ्च ॥

अर्थ—नित्यप्रातः स्नान करके प्रथम देव, ऋषि तथा पितरोका तर्पण अपने गृहोक्त विधि में करे. तदनन्तर शिवादि देव प्रतिमाओं का अभ्यर्चन नाम सम्मुख पूजन करे निमके बाद विधि पूर्वक समिदाधान कर्म करे। यहा देवताभ्यर्चन पदसे माता

पिता गुरु आदि किसी मनुष्य का आदर सत्कार इसलिए नहीं लिया जासکتा कि इसी मनु के द्वितीयाध्याय में माना पिता गुरु आदि मान्यों की पूजा, आदर, सेवा, पृथक् २ कड़ी है। अग्नि-होत्र का विधान मखीक गृहस्थ के लिए है, अग्निहोत्र के स्थान में ब्रह्मचारी के लिए समिदाधान कर्म है। पाणिनीय अष्टाध्यायी अ० ५ पा० ३ सू० १.९ के अनुसार वामुदेव तथा शिवकी प्रतिमाओं का नाम भी “कन्” प्रत्यय का “लुप्” होजाने पर वामुदेव तथा शिव ही होता है ॥ इसी के अनुसार देवता की प्रतिमा का नाम भी “कन्” का “लुप्” होजाने से देवता ही बान्छा जाएगा, (वासुदेवस्य प्रतिकृतिर्वासुदेवः । शिवस्य प्रतिकृतिः शिवः । देवतायाः प्रतिकृतिर्देवता । तस्या अभ्यर्चनं देवताभ्यर्चनम्) मनु में कहे हुए “देवताभ्यर्चन” पदका स्पष्टार्थ विष्णु शिवादि देवों की प्रतिमाओं का पूजन ब्रह्मचारी को नियम से करना चाहिए यही सिद्ध होता है। मनु के टीकाकारों की सम्मति भी देवप्रतिमा पूजने में स्पष्ट है। यथा—

गोविन्दराजः—(देवताना हरादीना पुष्पादिनाऽर्चनम् ।

मेधातिथिः—अतः प्रतिमानामेवैतत्पूजनविधानम् ।

सर्वज्ञनारायणः—देवतानामर्चनं पुष्पाद्यैः ।

कूल्छूकः—प्रतिमादिषु हरिहरादिदेवपूजनम् ।

मनुस्मृति के टीकाकार पं० गोविन्दराज जी कहते हैं कि यहा देवता शब्द से शिवादि देवता अभीष्ट है पुष्पादि से पूजन करना देवताभ्यर्चन कहा जाता है ।

मेधातिथि कहते हैं कि यहां प्रतिमाओं ही का पूजन अभिमत है

चेतन से भी अधिक लाभ पहुंचा सकती है, यथा आत्मा का ज्ञान गुण है, इसलिए पदार्थोंको आत्मा ही देख सकता है परन्तु फिर भी आत्माकी चक्षुः इत्यादिक इन्द्रियो की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब चक्षुः किसी हेतु में नाश हो जाते हैं तो पदार्थोंका दर्शन नहीं होसکتा. अब ध्यान करना चाहिए कि पदार्थों का दर्शन क्यों नहीं होता, क्या देखने वाला आत्मा विद्यमान नहीं. तो कहना ही पड़ेगा कि आत्मा तो अवश्य विद्यमान है परन्तु सहायक चक्षुओं के नाश होजाने से पदार्थों का दर्शन नहीं होता है अब आप ही न्याय में कहे, कि जड़का किनना प्रभाव है कि जिसके न होनेके कारण आत्मा भी पदार्थों को नहीं देख सकता है । लो और मृनो । कि आंखें मचेतनता के होने पर भी अपने आपको नहीं देख सकती हैं, परन्तु जब आदर्श मनुष्य किया जावे तो शीघ्र ही आंखें अपने आपको देख लेती हैं, या ऐसे कहो कि अपनी आंखें आपको नज़र आने लग पड़ती हैं, देखिए कि इस जगत् हमको जड़ रूप आदर्श किस प्रकार लाभ पहुंचाता है ऐसे ही मूर्ति भी ईश्वर परमात्मा का बोध करा सकती है । और भी देखिए कि मनुष्य अपने देखने की पूर्ण शक्ति होते भी एक आव मील में ज्यादा दूर कदापि नहीं देख सकता परन्तु दृग्शील लगाकर देखा जाए तो दस २ मील में भी अधिक दूरकी वस्तु दृष्टि गोचर होती है, अब देखना चाहिए कि दृग्शील एक जड़पदार्थ है परन्तु इस में कितनी शक्ति है और कितना लाभ देने वाली वस्तु है । हे प्यारे ! न्याय की दृष्टि में तो मेरी इन युक्तियों और प्रमाणों में आपको मानलेना चाहिए कि मूर्तिपूजा वस्तुतः ठीक है ।

आर्य—हां साहिब ! अब मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि मूर्ति अवश्य माननी चाहिए और यह बात भी कि निराकार ईश्वर परमात्मा की मूर्ति बन सकती है । आपने ऊपर की युक्तियों से ठीक २ बिंदु करके बतला दिया है । अब प्रश्न के लिये इतना ही है कि आप वेदों के मन्त्रों में (प्रमाण से) इस बात को सिद्ध करके बतलाएं, क्योंकि वेदों पर हमें अधिक विश्वास है ।

मन्त्री—लो साहिब ! आपके कथनानुसार अब मैं आप को वेद की श्रुतियों से ही यह बात सिद्ध करके दिखलाता हूं तनक ध्यान देकर सुनिए, यजुर्वेद १६ अध्याय के ४९ मन्त्र में मूर्तिपूजा सिद्ध है यथा—

(याते रुद्र शिवातनूरय्यारापापकाशिनी)

अर्थ—हे रुद्र ! तेरा शरीर कल्याण करने वाला है मौम्य है और पुण्यफल देने वाला है ।

देखो यजुर्वेद के तृतीय अध्याय के ६ मन्त्रमें ऐसा लिखा है यथा—

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

तथाच निरुक्तम् । अ० १३ पा० ४ खण्ड—

त्रीणि अम्बकानि यस्य स त्र्यम्बको रुद्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे (सुगन्धिं) सुष्टुगन्धिम् (पुष्टि वर्द्धनम्) पुष्टिकारकमिवोर्वारुकमिव फलं बन्धनादारोधनात् मृत्योः सकाशान्मुञ्चस्व मां कस्मादित्येषामितरैषा पराभवति ।

सर्वज्ञनारायण और कुल्लूकभट्ट को भी यही मत स्वीकृत है। इसलिये इन प्रमाणों से देवताओं की पूजा करने में मूर्ति-पूजा मिथ्या है।

आर्य्य—नहीं जी नहीं, हमारे धर्मशास्त्रों में तो देवताओं का अर्थ विद्वान् लिया गया है इन कारण से आपका कथन युक्तियुक्त नहीं है।

मन्त्री—महाशय जी आपको तनक ध्यान देना चाहिए कि यदि यहां देवताओं में विद्वान् का अर्थ सिद्ध होता है, तो प्रातः काळ में ही देवताओं का पूजन करना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है। और यदि कथञ्चित् इस बात को स्वीकार भी करले कि देवता का अर्थ यहां विद्वान् ही है, तो फिर भी आप जड़-पूजा से पृथक् किसी प्रकार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यदि आप किसी विद्वान् की पूजा करेंगे तो आत्मा को निराकार होने के कारण इस विद्वान् के शरीर की ही पूजा करेंगे, परन्तु शरीर जड़ है, इसलिए वह भी जड़ही की पूजा हुई। यदि आप कहेंगे कि शरीर में चैतन्य आत्मा के होते हुए चैतन्य शरीर के पूजने से हम जड़पूजक नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे तो हम भी मूर्तिपूजने के कारण जड़पूजक किसी प्रकार भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके मानने के अनुकूल ईश्वर सर्वव्यापक होने में मूर्ति में भी ईश्वर विद्यमान है, और देखिए मनुस्मृति के नवम अध्याय के २८० श्लोक में लिखा है, यथा—

कोष्ठागारयुधागारदेवतागारभेदकान् ।

हस्त्यश्वरथहर्तेश्च हन्या देवाविचारयन् ॥

इसका आशय यह है कि कोश कागगार देवताओं के मन्दिरों को जो तोड़ने वाले हैं अथवा वस्तुओं की चोरी करने वाले जो चोर हैं इन सबको राजा विना सौचविचार के मार डाले ॥

और देखिए कि मनुस्मृति के नवम अध्याय के २८५ श्लोक में लिखा है। यथा—

(सङ्क्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः)

इस श्लोक में मनुजी ने राजा के लिए आदेश किया है कि नालों से उतरने के लिए जो पुल बने हुए होते हैं उनको ध्वजा-यष्टि नाम तालाब में जो जल नापने की लकड़ी होती है उसको और देवताओं की प्रतिमा को तोड़ने वालों को राजा टण्ड देवे ॥

देखिए इन स्थानों पर भी देवमन्दिर का नाम होने के कारण प्रत्यक्ष मालूम होता है कि मूर्तिपूजा का प्रचार मनुजी के समय में विद्यमान था। प्रत्युत मनुजी को भी यह पक्ष स्वीकार था।

आर्य—महाशय ! देवमन्दिर से हम 'विद्वान् का स्थान' ऐसा अर्थ लेते हैं।

मन्त्री—आपको उत्तर दिया गया है कि आप देव शब्द का अर्थ विद्वान् नहीं कर सकते हैं, और आपने यह वाक्य 'विद्वांसो वै देवाः' शतपथब्राह्मणभाग से लिया है, और इस प्रमाण से ही देवता का अर्थ विद्वान् करते हैं परन्तु इस शतपथब्राह्मणभाग नाम ग्रन्थ की ८ कंडिका में मत्स्य अवतार-रादिका विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आप शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से ही देवता का अर्थ विद्वान् करते हैं तो आपको छठी कंडिका को भी मानना पड़ेगा, जिसमें अवतारों

की सिद्धि का वर्णन है । जब अवतारों को मानलियां तो भूक्ति का स्वीकार करना स्वयं ही सिद्ध होगया और अमृतस्मृति के अध्याय ८ श्लोक २४८ में भी प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि देवता शब्द का अर्थ प्रत्येक स्थान पर विद्वान् नहीं हो सक्ता है । श्लोक यह है, यथा—

“तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रश्रवणानि च
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च” ॥ इति ।

और देखिए, यजुर्वेद के १६ अध्याय के अष्टम मन्त्र में यह लिखा है ॥ यथा—

नमस्ते नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे
अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः

मन्त्रार्थ—नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे नमः अस्तु अथो अस्य ये सत्त्वानः तेभ्यः अहम् नमः अकरम् । इति मन्त्रार्थः ।

भावार्थ—नीलकण्ठ सहस्रनेत्र से सब जगत् को देखने वाले इन्द्ररूप वा विराटरूप सेचन में समर्थ पर्जन्यरूप वा वरुणरूप रुद्र के निमित्त नमस्कार हो और इस रुद्र देवता के जो अनुचर देवता हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ । देखिए इस श्रुति में “हजार नेत्रवाला और श्याम ग्रीवा वाला” यह लेख ईश्वर के शरीर धारण करने को प्रत्यक्ष सिद्ध कर रहा है क्योंकि शरीर के बिना नेत्र वा कण्ठ किसी प्रकार से नहीं हो सक्ते हैं ।

और देखिए, यजुर्वेद के १६ अध्याय के नवम मन्त्र में ऐसा लिखा है । यथा—

प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो रात्न्यो ज्याम् ।

याश्चतेहस्त इषवः पराता भगवो वप ॥

मंत्रार्थ—भगवः धन्वनः उभयोः आत्न्योः ज्याम् त्वम् प्र-
मुञ्च च याः ते हस्ते इषवः ताः परावप ।

भाषार्थ—हे पडैश्चर्यसम्पन्न ! भगवन् ! आप धनुष की दोनों
कोटियों में स्थित ज्या को दूर करो (उतारलो) और जो आपके
हाथ में बाण हैं उनको दूर त्याग दो, हमारे निमित्त सौम्य
मूर्ति हो जाओ ॥

इससे भी ईश्वर शरीरधारी सिद्ध होता है, क्योंकि शरीर
के बिना हस्त और पादों का होना असम्भव है ।

और देखिए, यजुर्वेद के १६ अध्याय के २१ मन्त्र में ऐसे
लिखा है । यथा—

‘नमः कपर्दिने च’ इत्यादि

अर्थ—इस मन्त्र में कपर्दी शब्द है उसका अर्थ ‘जटाजूट
धारी’ को नमस्कार हो ऐसे किया है । अब सोचना चाहिए
कि जटा शिर के बिना नहीं होसक्ती, इससे भी ईश्वर शरीर
धारी सिद्ध हुआ ॥

और देखिए, यजुर्वेद के ३२ आध्याय में ऐसा लिखा है ।
यथा—

एषोहदेवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वोहजातः सउगर्भे
अन्तः । सएव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जना
स्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥

अर्थ—यह जो पूर्वोक्त पुरुष ईश्वर सब दिशा विदिशाओं में

नानारूप धारण कर ठहरा हुआ है वही पहिले सृष्टि के आरम्भ में हिरण्यगर्भ रूपसे उत्पन्न हुआ और वही गर्भ में भीतर आया वही उत्पन्न हुआ और वही उत्पन्न होगा जो कि सबके भीतर अन्तःकरणों में ठहरा हुआ है और जो नाना रूप धारण करके सब ओर मुखो वाला होरहा है ॥ और भी देखो, यथा—

आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपुंषिकृणुषे
पुरुणि, अथर्व० ५।१।१।२ ॥

अर्थ—हे ईश्वर ! जिन आपने प्रथम सृष्टि के आरम्भ में धर्मों का स्थापन किया. उन्हीं आपने बहुत से वपु नाम शरीर अवतार रूपसे धारण किये हैं। वपु नाम शरीर का संस्कृत में प्रसिद्ध है।
तथा—

‘एह्यश्मानमातिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः’ ।

अथर्व० २।१२।४।

अर्थ—हे ईश्वर ! तुम आओ और इस पत्थर की मूर्ति में स्थित होओ और यह पत्थर की मूर्ति तुम्हारा तनू नाम शरीर बनजाए अर्थात् शरीर में जीवात्मा के तुल्य इस मूर्ति में ठहरो इसकी पुष्टि में उपनिषद् तथा ब्राह्मणभागादि के भैकड़ों प्रमाण मिल सकते हैं ॥

और देखिए यजुर्वेद के १३ अध्याय के ४० मन्त्र में यह लिखा है। यथा—

“आदित्यं गर्भं पयसा समङ्घ्रि सहस्रस्यप्रतिमां
विश्वरूपम् । परिवृङ्घ्रि हरसामाभिम् ७० स्थाः ।
शतायुषं कृणुहि चीयमानः” ॥

इसका अर्थ यह है। सहस्रनाम वाला जो परमेश्वर है उसी की स्वर्णादि धातुओं में बनाई हुई मूर्ति को प्रथम अग्नि में डाल कर इसका मल दूर करना चाहिए, इसके बाद दूध में उस परमात्मा की मूर्ति को धोना और शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और स्थापना की हुई मूर्ति पुरुष को दीर्घायुः* और बड़ा प्रतापी बना सकती है। देखो, इस वेदपाठ में प्रत्यक्ष मूर्तिपूजा सिद्ध होती है। यदि अब भी आप न मानें, तो क्या किया जाए। फिर तो केवल आपका हठ ही है। लो और मुनिए कि सामवेद के पाञ्चमें प्रपाठक के दशम खण्ड में लिखा है, कि—

“ यदा देवतायतनानि कम्पन्ते दैवताः प्रतिमा
हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति खिद्यन्ति उन्मी-
लन्ति निमीलन्ति ” ॥

इस श्रुति का आशय यह है कि जिस राजा के राज्य में वा जिस समय में शयनावस्था में वा जागृतावस्था में ऐसा प्रतीत हो कि देवमन्दिर कांपते हैं तो देखने वाले को जरूर ही कोई कष्ट मिलेगा अथवा देवता की मूर्ति रोती नाचती अङ्गहीन होती आंखों को खोलती वा वन्दकरती दृष्टिगोचर हो तो समझना चाहिए, शत्रु की ओर से कोई कष्ट जरूर होगा। देखिए, इस श्रुति में भी प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मूर्तिपूजा पूर्व भी थी, और वेदों में भी है। इसलिये आप मूर्तिपूजा को अयोग्य किसी प्रकार नहीं कह सकते हैं। और एक बात यह भी है कि आप लोक वेदी आदि बनाकर अग्नि में घृतादि उत्तम २ वस्तुएं डाल कर जलाते हैं (वा होम करते हैं) इस पर हम यह कह सकते हैं

कि आप अग्निपूजक हो अथवा अग्नि को ईश्वर की स्थापना समझ कर पूजते हो ॥

आर्य—नहीं जी नहीं, हम स्थापना नहीं समझते, हमारा तो यह खयाल है कि होम करने से वायु शुद्ध होजाती है, जिसकी वामना जगन मे दूर २ तक पहुंच जाती है और अशुद्ध वायु पवित्र होजाती है और लोक बीमारी से बच जाते हैं ॥

मन्त्री—महाशय जी ! यदि ऐसा ही है तो वेदी इत्यादि बनाने की क्या आवश्यकता है और अमुक वर्ण हो और वेदी द्वादशाङ्गल प्रमाण हो इन बातों से क्या अभिप्राय है । सीधे साधे चूल्हे में ही इन वस्तुओं को जला लेवे सुगन्धि स्वयमेव विस्तृत हो जाएगी । और यदि यह बात स्वीकार भी की जावे, तो फिर आप अग्निहोत्र करते समय श्रुतिआ और मन्त्र इत्यादि क्यों पढ़ा करते हैं । वायु तो ऐसे ही वेदी में घृत इत्यादि वस्तु डाल कर जलाने मे शुद्ध होमक्ती है । वम इसमे मालूम होता है कि जेमे हमलोग ईश्वर की प्रशंसा में श्लोक पढ़ते है और मूर्ति की पूजा करते हैं वैसे ही आप भी ईश्वर की प्रशंसा में श्रुतिआं पढ़ने और अग्निपूजा करते हैं और होम इत्यादि करने से तो आप लोग अग्निपूजक भिद्द होते हैं । भेद केवल इतना है कि हमारी पूजा की सामग्री तो किसी पुजारी आदि के काम आजाती है और आपकी सामग्री भस्म होकर मृतिका में मिल जाती है । महाशय जी ! मूर्तिपूजा से आप लोग कदापि छुट नहीं सक्ते, और देखिए, कि आपके स्वामी दयानन्द जी के बनाए हुए मत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि मनको दृढ़ करने के लिये पृष्ठकी आस्थि में ध्यान लगाना चाहिए । अब मभा को ध्यान

करना चाहिए कि भला परमात्मा की मूर्ति में ध्यान लगाने में तो परमात्मा में प्रीति आएगी, और उनके गुणों का स्मरण होगा परन्तु सत्यार्थप्रकाश के मातर्वे समुल्लास में “शौचसन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर” इस योगमूत्र का अर्थ करते समय स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि जब मनुष्य उपामना करना चाहे तो एकान्त देश में आसन लगाकर बैठे और प्राणायाम की रीति से बाह्य इन्द्रियो को रोक मनको नाभिदेश में रोके वा हृदय कण्ठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़में मनको स्थिर करे। इस “हड्डीपूजा” से तो “मूर्तिपूजा” अच्छी है, पृष्ठकी अस्थि देखने वाले को या इसमें ध्यान लगाने वाले को क्या लाभ होसکتा है। इस वास्ते आपको पृष्ठकी अस्थि को छोड़कर परमात्मा की मूर्ति में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पृष्ठकी अस्थि में परमात्मा की मूर्ति सहस्रगुण लाभ पहुंचाने वाली है ॥

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि मूर्तिपूजा सर्वथा वेदानुकूल है तथा वैदिकमतानुयायियों का आन्धिक कर्त्तव्य है अब एक दो उदाहरण इस बातके और दिखाए जाते हैं कि तुम लोगों के पूर्वज प्रतिमा पूजनको ठीक मानते रहे और उन्होंने ने तदनुकूल आचरण भी किया ॥ महाभारत के आदिपर्व में एक उपाख्यान उस समय का मिलता है जबकि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य जी पाण्डव और कौरवों के अस्त्रशिक्षा दे रहे थे उनकी प्रशंसा सुन कर प्रतिदिन अनेक क्षत्रिय उनके पास धनुर्वेदविद्या सीखने के लिए आते थे।

‘ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः सुतः ।

एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥

न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन् ।

शिष्यं धनुषि धर्मज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥

स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परन्तपः ।

अरण्यमनुसम्प्राप्य कृत्वा द्रोणं महीमयम् ॥

तस्मिन्नाचार्यं वृत्तिञ्च परमामास्थितस्तदा ।

इष्वस्त्रेयोगामतस्थे परं नियममास्थितः ॥

परयाश्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च ।

विमोक्षादानसन्धाने लघुत्वं परमाप सः ॥३५॥

महाभारत आदिपर्व अध्याय १.३४

इस अध्याय के ३० श्लोकों में एकलव्यके चरित्र का वर्णन है, जब द्रोणाचार्य की प्रशंसा दूर २ तक फैल गई तो एक दिन निपदराज हिरण्यधनुषका पुत्र एकलव्य द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए आया, द्रोणाचार्य ने उसे शूद्र जान कर धनुर्वेद की शिक्षा न दी, तब वह मनमें द्रोणाचार्य को गुरुमान कर और उनके चरणों को छूकर वनमें चला गया, और वहां द्रोणाचार्य की एक मट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या सीखने लगा, श्रद्धा की अधिकता और चित्तकी एकाग्रता के कारण वह थोड़े ही दिनों में धनुर्विद्या में अच्छा निपुण होगया, एक बार द्रोणाचार्य के साथ कौरव और पाण्डव मृगया खेलने के लिए वनमें गए, उनमें से किसी के साथ एक कुत्ता भी गया था, वह कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ वहां जा निकला कि जहां एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहे थे, कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगा, तब एकलव्य ने सात तीर ऐसे मारे कि जिनसे कुत्ते

का मुँह बन्द होगया, वह कुत्ता पाण्डवों के पास आया, तब पाण्डवों ने इस अद्भुत रीति से मारने वाले को तलाश किया तो क्या देखते हैं कि एकलव्य सामने एक मट्टी की मूर्ति रखे हुए धनुर्विद्या सीख रहे हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज ! आप कौन हैं, एकलव्य ने अपना नाम पता बताया और कहा कि हम द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गये और कहा कि महाराज ! आपने तो कहा था कि हमारे शिष्यों में धनुर्विद्या में तुम्हीं सबके अग्रणी होगे परन्तु एकलव्य को आपने मुझे भी अच्छी शिक्षा दी है, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो किसी एकलव्य को नहीं जानता, चलो देखे कौन है। वहां जानेपर एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पदरज मस्तक पर धारण किया और कहा कि आपकी मूर्ति की पूजा से ही मुझे यह योग्यता प्राप्त हुई है, आप मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य ने कहा कि फिर तो हमारी गुरुदक्षिणा दो, एकलव्य ने कहा कि आप जो कहे सो मैं देने को तय्यार हूं, तब द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा दक्षिणा में मांगा, और एकलव्य ने दे दिया, अंगूठा न रहने के कारण फिर एकलव्य में वैसी लाघवता न रही और द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। देखिए पाठक ! द्रोणाचार्य की मूर्ति पूजने से ही एकलव्य अर्जुन से धनुर्विद्या में उत्कृष्ट होगया तो फिर जो लोग अहरहः देवपूजन करेंगे उनके कौनसे मनोरथ सिद्ध न होंगे ? अथ वाल्मीकीय रामायण (जिसे संस्कृत साहित्य में आदि काव्य होने की महिमा प्राप्त है) को भी देख लीजिए, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी रावणादि राक्षसों को मारकर पुष्पक

विमान द्वारा लोटे. तो सीता जी को उन्होंने ने उन २ स्थानों का प्रता बताया कि जहां २ पर वे सीता जी के वियोग में धूमते रहे थे, रामचन्द्र जी कहते हैं कि—

एतत्तु दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः ।
 यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिमुपिता वयम् ॥
 एष सेतुर्मया बद्धः सागरे लवणार्णवे ।
 तत्र हेतो विशालाक्षि ! नलसेतुः सुदुष्करः ॥
 पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहिवरुणालयम् ।
 अपारमिव गर्जन्तं शङ्खशुक्ति समाकुलम् ॥
 हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिलि ! ।
 विश्रामार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम् ।
 एतत्कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावार निवेशनम् ॥
 अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्धिभुः ।
 एतत्तु दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः ॥
 सेतुबन्धं इतिख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् ।
 एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम् ॥ इति

रामचन्द्र जी कहते हैं कि हे सीते ! यह समुद्र का तीर्थ दीखता है जिस जगह हमने एक रात्रि को निवास किया था, यह जो सेतु दीखता है इसे नल की सहायता से तुझे प्राप्त करने के लिए हमने बांधा था । जरा समुद्र को तो देखो जो वरुण देव का घर है कैसी ऊंची २ लहरें उठ रही है जिसका ओर छोर नहीं दीखता. नाना प्रकार के जल जन्तुओं से भरे तथा शंख

और सीपों से युक्त इस समुद्र में से निकले हुए सुवर्णमय इस पर्वत को देख जो हनूमान के विश्रामार्थ सागर के वक्षःस्थल को फाड़ कर उत्पन्न हुआ है। यहीं पर विभु व्यापक महादेवजी ने हमें वरदान दिया था, यह जो महात्मा समुद्र का तीर्थ दीवता है इसका नाम सेतुबन्ध है और तीनों लोकों से पूजित है, यह परम पवित्र है और महापातकों को नाश करने वाला है। इन अन्तिम दो श्लोको पर वाल्मीकिय रामायण के टीकाकार लिखते हैं कि:-

“ सेतोर्निर्विघ्नता सिद्ध्यै समुद्रप्रसादानन्तरं शिवस्थापनं रामेण कृतमिति गम्यते कूर्मपुराणे रामचरिते तु अत्रस्थाने स्पष्टमेव लिङ्गस्थापनमुक्तं त्वत्स्थापितलिङ्गदर्शनेन ब्रह्महत्यादिपापक्षयो भविष्यतीति महादेववरदानं च स्पष्टमेवोक्तं, सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहतीति स्मृतेः ” ॥

अर्थ—सेतु निर्विघ्न पूर्ण हो एतदर्थ रामचन्द्र जी ने समुद्र-प्रसादानन्तर यहां शिवमूर्ति का स्थापन और पूजन किया था, कूर्म पुराण में तो इस प्रकरण में रामचन्द्रजी का लिङ्गस्थापन और महादेवजी के वरदान का स्पष्ट वर्णन है तुम्हारे स्थापित किए हुए शिवमूर्ति के दर्शन करने से ब्रह्महत्यादि पापों का क्षय होगा, और स्मृति में भी लिखा है कि समुद्र का सेतुदर्शन करने से महा पातकों का नाश होता है ॥

महाराज दशरथ जिस समय रामचन्द्रजी के वियोग में मृत्युङ्गत हो गए थे तब भरतजी अपनी ननसाल में थे उनके बुलाने के लिए दूत भेजा गया जिस समय भरतजी अयोध्या के समीप पहुंचे तो उन्होंने अनेक अशुभ चिन्ह देखे, वे कहते हैं, यथा—

“ देवागाराणि शून्यानि नभान्तीह यथा पुरा ।
देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च ” ॥

अर्थ—देवताओं के मन्दिर शून्य दीखते हैं, आज वैसे शो-
भायमान नहीं हैं जैसे पहिले थे । प्रतिमाएं पृजाराहित होरही हैं
उनके ऊपर धूप दीप पुष्पादि चढ़े नहीं देखते. यज्ञों के स्थान
भां यज्ञकार्य में रहित है ।

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रकट है कि मूर्त्तिपूजा सनातन
है. त्रेता और द्वापर तक का जो वृत्तान्त मिलता है उनसे स्पष्ट
प्रकट है कि यज्ञ बड़े २ देवमन्दिर थे. जिनमें नित्य पूजा होती
थी. विद्वान पूजा करते थे ॥

हे महाशय जी ! अब तनक ध्यान तो करो कि जब आप
के पूर्वज प्रतिमा का पूजन करके प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर गए हैं,
यदि आप भी मूर्त्तिपूजन करेंगे तो आपकी अभिलाषा अवश्य
ही पूर्ण तो होजाएगी और निःसन्देह सुख प्राप्त होगा ॥

आचार्य—भला श्रीमन ! मूर्त्ति को तो इसप्रकार से “ कि
इसमें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है ” मानलिया, और यह
समझकर परमात्मा की मूर्त्ति का सन्मान भी किया और मिर भी
शुक्राया. परन्तु इस पर फल फल केवर चंदन धूप दीप चावल
और मिर्छा इत्यादि चढ़ाने से क्या तुम्हारा लाभ है ? ।

मन्त्री—महाशय जी ! क्योंकि वस्तु के बिना भाव नहीं
आसक्ता. इस वास्ते भगवान की मूर्त्ति पर उक्त वस्तुओं का
चढ़ाना आवश्यक है और ऊपर लिखित वस्तु चढ़ाते समय नीचे
लिखी हुई भावना करते हैं ॥

(फूल)

फूल चढ़ाते हुए हम यह भावना करते हैं कि हे भगवन् ! हे प्रभो ! यह जो फूल हैं सो कामदेव के वाण (काम को बढ़ाने वाले) हैं ॥ मैं अनादि काल से सांसारिक विषयों में मग्न हूँ । आप वीतराग है और आपने कामदेव को भी पराजय किया है इसलिए मैं इन फूलों को आपके लिए अर्पण करके प्रार्थना करता हूँ कि यह कामदेव के वाण “जो अनादि काल से हमको क्लेश दे रहे हैं” तेरी भक्ति के कारण से आगामि काल में दुःख न देवें ॥

(फल)

महाशयजी ! भगवान् की मूर्ति के आगे अच्छे और पवित्र फल रखकर हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! मुझको आपकी भक्ति का मुक्तिरूप फल प्राप्त हो ॥

(केशर वा चन्दन)

इनके चढ़ाते समय हम यह भावना करते हैं कि हे भगवन् ! जैसे इनकी वामना से दुर्गन्धि की वामना दूर होती है तथैव तुम्हारी भक्ति की वामना से हमारी भी बुरी अनादि वामना दूर होवे ॥

(धूप)

महाशय ! धूप देने के समय हम ऐसी भावना करते हैं कि हे प्रभो ! जैसे धूप अग्नि में जलता है ऐसे ही आपकी भक्ति से मेरे सब पाप जलकर भस्म हो जाएं, और जैसे धूम्रकी ऊर्ध्व गति होती है वैसे ही मेरी भी ऊर्ध्व गति होवे अर्थात् मोक्ष होवे ।

(दीपक)

महाशयजी ! निस्मन्देह हम घृतसे दीपक जलाकर परमात्मा की मूर्ति के आगे रखते हैं और हम इससे यह भावना करते

हैं कि हे भगवन् ! जैसे दीपक के प्रकाश होने से अन्धकार दूर होजाता है ऐसे ही आपकी भक्ति से मेरे घट में भी केवलज्ञान (ब्रह्मज्ञान) रूप प्रकाश होवे, ताकि मेरा भी सर्व अज्ञानरूपी अन्धकार दूर होजाय ।

(चावल)

जिनको संस्कृत में अक्षत कहते हैं, इनके चढ़ाते समय यह भावना करने है कि हे भगवन् ! हे प्रभो ! अक्षतपूजा में मुझे भी अक्षत मुक्ती प्राप्ति हो ॥

(मिठाई पकवान इत्यादि)

इनमें हम यह भावना करते हैं कि हे भगवन् ! मैं अनादि-काल से ही इन पदार्थों का भक्षण करता आया हूँ परन्तु मेरी तृप्ति न हुई । इसलिए मैं यह पकवान आपको अर्पण करके प्रार्थना करना हूँ कि मैं भी आपकी भक्ति के प्रताप द्वारा इन पदार्थों में तृप्त होजाऊँ (मुक्त होजाऊँ) ऐ प्यारे ! हम अपने दूसरे हिन्दु भाइयों की तरह भोग नहीं लगाते हैं, प्रत्युत हम उपर लिखित आठ प्रकार की वस्तु को (कि जिन में संसार के सर्व प्रकार के हर्षकी सामग्री आजाती है, और जिनको हम अष्टद्रव्य कहते हैं) भगवान की मूर्ति के आगे अर्पण करके उपर लिखित भावना करते हैं, अथवा यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मन् ! मुझको संसार की यह अष्टवस्तु मोहवश कर रही है और आपने तो उन सबका त्याग किया है, आप वीतराग हो, इसलिये आपकी भक्ति से मेरी भी इनमें मुक्ति हो, और मुझको भी आप जैसा शान्ति और वैराग्यभाव उत्पन्न हो, महाशयजी ! आपको विदित हो कि यह पकवान इत्यादि हम ईश्वर को भक्षण

कराने के लिए नहीं चढ़ाते, प्रत्युत अपनी भलाई और लाभ के वास्ते तैय्यार करते हैं और ईश्वर की मूर्ति के आगे रखके केवल यद् प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन ! जिस तरह आपने इनका त्याग किया है मुझको भी इनसे छुड़ाकर आप मुक्ति का दान दें।

आर्य—क्यों जी ! आपका तो यह कहना है कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता और न कुछ देसक्ता है तो फिर यह प्रार्थना करनी कि हे ईश्वर ! हमको मुक्ति दे, हमारे दुःख दूरकर इत्यादि २ व्यर्थ है।

मन्त्री—महाशय जी ! ईश्वर परमात्मा तो वस्तुतः वीतराग है प्रशंसा करने में प्रसन्न और निन्दा करने से क्रोधित नहीं होता, न किसी को कुछ देता है, न किसी में कुछ लेता है, प्रत्युत यह तो केवल अपने भावही का फल है। प्रत्यक्ष सिद्ध है कि बुरी भावना से हमारी आत्मा मलीन होजाती है, और शुभ भावना से हमारे अशुभ कर्मों का नाश होता है, और क्योंकि ईश्वर का प्रशंसा करने या ध्यान करने में हमारे हृदय में शुद्ध परिणाम आजाता है, और उनका हमें अच्छा फल मिलता है, इसवास्ते जानना चाहिये कि ईश्वर ने ही हमें यह फल दिया है, क्योंकि ईश्वरनिमित्त होने में ही हमारा भाव अच्छा होता है जिसके कारण से हमें श्रेष्ठ फल मिलना है। अब प्रत्यक्ष सिद्ध है कि यह श्रेष्ठ फल ईश्वर के निमित्त होने के कारण से हमको मिला न कि ऐसे इस तरह कहा जासक्ता है कि यह फल ईश्वर ने हमको दिया है, परन्तु तुम्हारे ईश्वर की तरह 'कि परमात्मा ही सब कुछ देता है' कदापि नहीं माना जासक्ता। और न ही हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि ईश्वर तो वीतराग है उसे लेने

देने की कुछ आवश्यकता नहीं है और यदि उसे भी लेने देने की इच्छा है तो वह ईश्वर ही न रहा, तब तो हमारे जैसा ही समझना चाहिए। पाठकगणों ! इस विषय में पुस्तक बढ़ने के भय से अधिक नहीं लिखा गया, यदि आपको सम्यक् प्रकार से इस विषय के देखने की इच्छा हो तो आप चिकागु प्रश्नोत्तर जसवंतराय जैनी लाहौर से मंगवा कर पढ़ लें। *

प्यारे ! एक बात मैं आपको और सुनाता हूँ जो कि समझने के लायक है। स्मरण रखना चाहिए कि जिनेश्वरदेव की मूर्ति सर्वदेव रागद्वेष से पृथक् और अन्य मतानुयायियों की मूर्तियाँ सांसारिकविषययुक्त प्रतीत होती हैं। किसी की मूर्ति के साथ स्त्री की मूर्ति है किसी मूर्ति के हाथ में शस्त्र है, किसी मूर्ति के हाथ में जपमाला है किसी के हाथ में कमण्डलु है और कोई मूर्ति वृषभ पर आरुढ़ है और कोई गरुड़पर इत्यादि॥ यह सर्व अवस्थाएँ सांसारिक हैं जिनमें मनुष्य अनादिकाल से ही प्रतिदिन लगा हुआ है, परन्तु मुक्ति का मार्ग सांसारिक दशाओं में लगे रहने से नहीं मिलता है प्रत्युत इसके त्याग करने में प्राप्त होसکتा है इसलिए मसीद और मन्दिर इत्यादि में सांसारिक दशा के प्रतिकूल समझाने वाले कारणों का होना आवश्यक है। जैसा कि जैनियों की मूर्तियाँ शान्त दान्त निर्विकारी स्त्रीरहित निःस्पृह किसी वाहन के बिना रागद्वेष से विमुख होती हैं। यह बात निःसन्देह है जैसा कोई होता है उसकी मूर्ति भी वैसी ही हुआ करती है। गार करना चाहिए कि जिसकी मूर्ति के साथ स्त्री की

* श्री को जीग जिला फिरोजपुर निवासी लाला राधा मल के पुत्र लाला नरथराम जी ने उर्दू में छपवाया है, उर्दू जानने वाले सहाय्य उन से मंगव कर पढ़ सकते हैं।

प्रतिमा होगी, वह अवश्य कामी होगा। वर्तमान काल में कोई मनुष्य गुरु या पीर होकर स्त्री को साथ रखे तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, तो फिर जो परमेश्वर होकर स्त्री को साथ रखे, वह वीतराग परमात्मा कैसे होसکتा है? कदापि नहीं हो सکتा। और जिसके पास चक्र, त्रिशूल, धनुर्बाण या तलवार, इत्यादि शस्त्र होवें तो उसको अवश्य कोई भय होगा, या किसी शत्रु के मारने का संकल्प होगा, क्योंकि आवश्यकता के बिना शस्त्रों का रखना मूर्खता को प्रकट करता है। यदि कहा जावे कि वह अपने महत्त्व के लिए शस्त्र रखता है तो वह ईश्वर परमात्मा ही नहीं होसکتा, क्योंकि ईश्वर को दर्शनीयता और महत्त्व की कोई आवश्यकता नहीं, इसवास्ते जिस मूर्ति के साथ शस्त्र होवें वह पूजने के अयोग्य होती है। और जिसके हाथ में माला है, वह किसी दूसरे का जप करता होगा परन्तु ईश्वर परमात्मा ने किसका करना था, क्योंकि इससे बड़ा और कोई है नहीं, कि जिसका यह जपन करे, इसवास्ते माला वाली मूर्ति भी पूजने के योग्य नहीं है। और जिस मूर्तिका वाहन है, वह भी दूसरों को दुःख दाता है, परन्तु ईश्वर परमात्मा तो दयालु है किसी को दुःख नहीं देता। इसवास्ते सवारी वाली मूर्ति भी पूजने के योग्य नहीं। जिसके पास कमण्डलु है वह भी किसी आवश्यकता के लिए होगा परन्तु ईश्वर परमात्मा को किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कमण्डलु वाली मूर्ति भी पूजने के योग्य नहीं। अन्त में सभा को विचार करना चाहिए, क्या ऐसी मूर्तियां देखकर ध्यान और भाव शुद्ध होसक्ते हैं? कदापि नहीं। प्रत्युत ऐसी मूर्तियां देखकर तो उनके इतिहास स्मरण

हो जाते हैं, कि उन्हो ने ऐसे २ काम किए थे, इसलिए ऐसी मूर्तियों की पूजा कदापि न करनी चाहिए, पूजा के लिए शान्त दान्त निर्विकार मूर्ति होनी चाहिए। अब हम नीचे एक श्लोक लिखते हैं बुद्धिमान् इस श्लोक से सर्व परिणाम निकाल सक्ते हैं। यथा—

“स्त्रीसंगः काममाचष्टे द्वेषं चायुधसंग्रहः ।

व्यामोहं चाक्षसूत्रादि रशौचञ्च कमण्डलुः” ॥

अर्थ इसका यह है—कि स्त्री की जो सङ्गति है सो काम का चिन्ह है और जो शस्त्र हैं सो द्वेषका चिन्ह हैं, और जो जप-माला है सो व्यमोह का चिन्ह है, और जो कमण्डलु है सो अपवित्रता का चिन्ह है, इसलिए मूर्ति शान्त दान्त निर्विकार होनी चाहिए, और ऐसी ही स्वीकार करने योग्य है। ऐसी अच्छी बातको मुनकर और निरुत्तर होकर सब चुप होगए। मन्त्री राजा की तरफ देखकर बोला, कि महाराज ! अबतो आप को अच्छी तरह से मालूम होगया होगा कि मूर्तिपूजा से कोई मत खाली नहीं। राजा साहेब ने कहा कि हे मातिमन् ! मन्त्रिन् ! यह बात सर्वदैव सत्य है, मुझको अच्छी तरह से निश्चय होगया है कि व्यर्थ ही दूसरे मन्त्री ने मेरा खयाल बदला दिया था, परन्तु अब यह खयाल कि मूर्ति हमें कुछ लाभ नहीं दे सकती सत्य नहीं है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सन्मार्ग से भूले हुए मुझको अच्छे मार्ग पर लाए हैं, समय बहुत व्यतीत होगया है इसलिए सभामण्डल को आज्ञा है कि सब आदमी अपने २ घरों को जावें और सभा का विसर्जन किया जाए। रात्रि को जब राजा जी सोगए तो निद्रा में मूर्ति के ही स्वप्न

आने लगे और जब निद्रा में जागे तो भी यह ख्याल था कि कब प्रातःकाल हो और मैं जिनेश्वरदेव जी महाराज की उपासना करूँ। जब प्रातःकाल हुआ राजा जी निद्रा से विमुक्त हुए तो पुरीपोत्सर्ग से निवृत्त होकर और स्नानादि करके अष्टद्रव्य लेकर जिनेश्वरदेव की पूजा भक्ति में प्रवृत्त हुए।

सज्जन पुरुषो ! इस दृष्टान्त के सुनने से आप को अच्छी तरह प्रतीत होगया होगा कि मूर्त्तिपूजा से कोई भी मत खाली नहीं है। राजा जिज्ञासु की तरह आप को आत्मा के कल्याण करने वाली जिनमूर्त्ति का पूजन करना चाहिए।

पाठक गणो ! अब मैं अपने लेख को समाप्त करता हूँ क्योंकि बुद्धिमानों को तो इतना ही कहना बहुत है, और साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यह लेख किसी महाशय को न रुचे वा इस से किंचित् अग्रसन्नता हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, यथोक्तं च

स्वामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा स्वमंतु मे

मित्तीमे सव्व भुएसु वेरं मझ न केणइ ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

इति श्रीमद्विजयानन्दसूखिर्य्याणां शिष्य श्रीमन्म-
होपाध्याय श्रीलक्ष्मीविजयानां शिष्य श्रीमद्विजय-
कमलसूरीश्वराणां शिष्यमुनिलब्धिविजयेन

विरचितमिदं मूर्त्तिमंडन नाम पुस्तकं

समाप्तिमगमत् ॥

मिलने के पते:--

- (१) ज्वाहरलाल जैनी, सकन्दरावाद, यू. पी.
- (२) श्रीआत्मानन्द पुस्तकप्रचारकमंडल,
छोटा दरीवा, दिल्ली ।
- (३) श्रीआत्मानन्दजैनसभा, भावगनर ।
- (४) लाला नत्थूराम जैनी, जीरा जिला फिरोजपुर
- (५) बाबू त्रैलोक्यदासजैनी, मुलतान शहर ।

